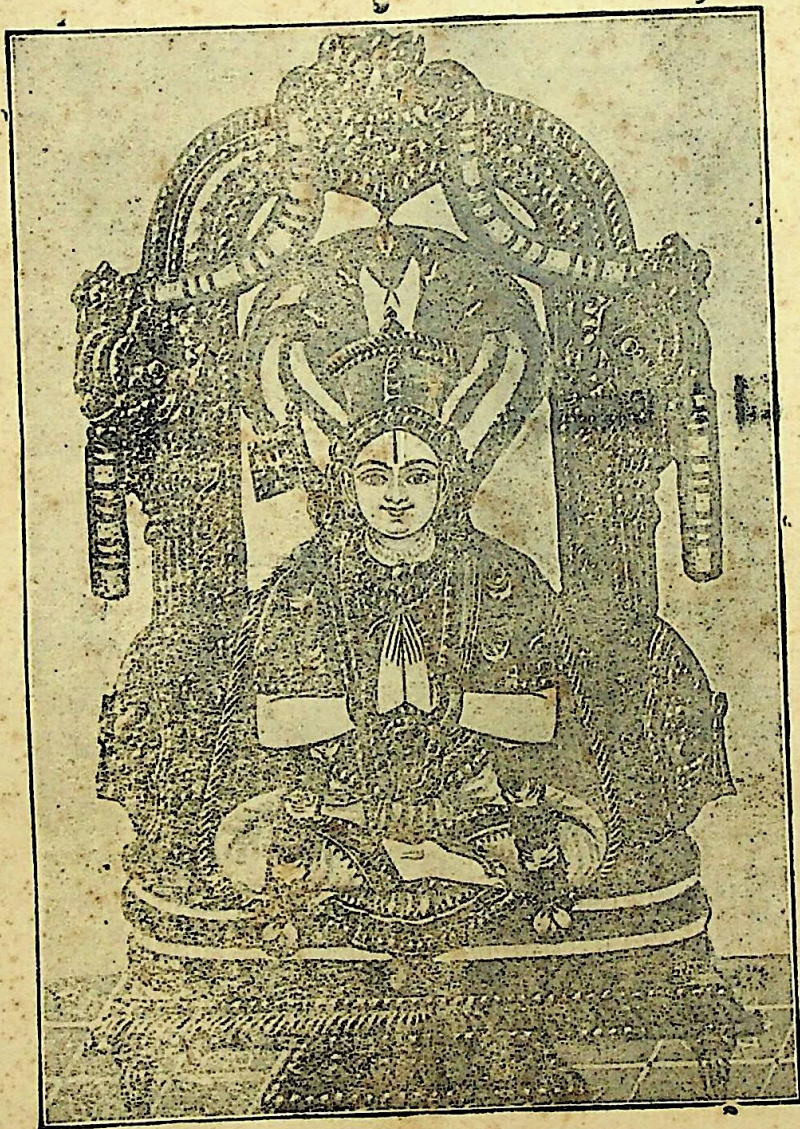

ஸ்ரீ ராமா நு ஜன் 141-142

ஆசிரியர்: ஸ்ரீ காஞ்சி. P. B. அண்ணங்கராசாரியர்.
வருடச்சந்தா கு. 5.

1960 செப்டம்பர், அக்டோபர்மீ சார்வரிஸ் புரட்டாசி, ஐப்பசிமீ

ஸ்ரீ ராமா நுஜன் 141-142

சென்னை ஸத்க்ரந்தப்ரகாசந ஸபையின் மூலமாக
மாதந்தோறும் வெளிவரும் பத்திரிகை
ஆசிரியர் : ஸ்ரீகாஞ்சி. ப்ரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணங்கராசாரியர்.

ஸம்புடம்
12

1960 ஸ்ரீ ஸெப்டம்பர், அக்டோபர் மீ
சார்வரிஸ் புரட்டாசி, ஐப்பசி மீ

மலர் 9, 10

திருவாய்மொழி நூற்றந்தாதி-32.

பாலரைப்போல் சீழ்கிப் பரளளவில் வேட்கையால் *
காலத்தால் தேசத்தால் கைகழிந்து *—சால
அரிதான போகத்தில் ஆசையுற்று நைந்தான் *
குருகூரில் வந்துதித்த கோ.

(32)

குருகூரில் வந்து உதித்த கோ	திருநகரியில் வந்து அவதரித்த ஸ்வாமியான ஆழ்வார்	காலத்தால் தேசத்தால் கை கழிந்து	காலதேசங்களினால் கைகழிந்து போனதால்
பாலரைப்போல்	விரும்பினபொருள் உடனே கைப்படவேண்டுமென்று அழு கிற பிள்ளைகளைப்போல	சால அரிது ஆன போகத்தில்	மிகவும் துர்லபமான அனுபவத்தில்
சீழ்கி பரன் அளவில் வேட்கையால்	சினுங்கி எம்பெருமான் பக்கவிலுள்ள ஆசையாலே	ஆசை உற்று நைந்தான்	ஆசை அதிகரிக்கப்பெற்று வருந்தினர்.

* * *—ஆழ்வார் 'பாலனாய்' என்கிற திருவாய்மொழியில், சிறு பிள்ளைகள் ஏதேனு
மொரு வஸ்துவை ஆசைப்பட்டு அதுவே வேண்டுமென்று பிடிவாதம் பிடித்துக் கதறுமா
போலே, எம்பெருமானுடைய புராதனங்களான அபதானங்களில் ஆசை வைத்து, காலத்
தாலும் தேசத்தாலும் அதிதங்களாயும் துர்லபங்களாயுமிருக்கிற போகங்களை விரும்பி அவற்
றைப் பெறுவதற்காக ஆற்றாமைப் பட்டாரென்றவாறு.

கீழ் மூன்றாம் பத்தில் * முடியானே யென்னுந்திருவாய்மொழியில் ஆழ்வார்க்கு
உண்டான அவஸ்தை ப்ராஸங்கிகமான மூன்று திருவாய்மொழிகளாலே ஒருவாறு தலை
மடிந்து கிடந்தது; இப்போது அது தலை யெடுத்து நிற்கின்றது. ஸ்ரீவிஷ்ணுநாழ்வான் ராவண
னுக்குச் சொன்னஹிதம் அவனுக்கு உபயோகப் படாமல் தனக்குப் பெருமானைப் பற்று
கைக்கு உறுப்பானைப் போலவும், ஸ்ரீ ப்ரஹ்மாதாழ்வான் இரணியனுக்குச் சொன்னஹிதம்
அவனது நெஞ்சிற் படாதே தனக்கு பகவத் பக்தி மிகுதற்கு உறுப்பானைப்போலவும் ஆழ்
வார் செய்தருளும் பரோபதேசங்கள் பிறர்க்கு உறுப்பன்றிக்கே தமக்கு எம்பெருமான்
பக்கவிலே அபிவிவேசம் மீதுர்ந்து செல்வதற்கே ஹேதுவாயிற்று. ஆகவே என்றைக்கோ
கழிந்துபோன எம்பெருமான் படிக்கை அக்காலத்திற்போலவே இன்று அனுபவிக்கப்பெற

வேணும் என்கிற விடாய் பிறந்தது. ஆசைப்பட்டபடியே கிடையாமையாலே, எம்பெருமானோடு கலந்து பிரிந்தாளொரு பிராட்டியின் நிலைமையை யடைந்து தான் மோஹித்துக் கிடக்க, அவன்படியை அநுஸந்தித்த திருத்தாயார் பெண்பிள்ளையின் நிலைமையைப் பேசுகிற முகத்தாலே ஸ்வதசையை வெளியிடுவதாய்ச் செல்லுகிறது * பாலனையேழுலகென்ற பதிகம்.

பீமஸேநன் ஒருகால் திருவடியைக் கண்டபோது “ஸாகாம் தர்த்து முத்யுக்தம் ரூபமப்ரதிமம் மஹத், த்ரஷ்டுமிச்சாமி தே விர” என்றான். (அதாவது) ‘நீ முன்பு கடல் கடந்த வடிவை நான் இப்போது காண விரும்பாநின்றேன்; காட்டவேணுமென்றான். அப்படிக்காட்டவல்ல சக்தி மாருதிக்கு உண்டு என்று அறிந்தபடியாலே அங்ஙனம் அபேக்ஷித்தான்; அப்படியே ஆழ்வாரும் எம்பெருமானுடைய சக்தியை அறிந்தவராதவாலும் தம் அவாவின் மிகுதியாலும் என்றைக்கோ கடந்துபோனவற்றையும் இன்று காணப்பெற விரும்புவது பொருந்தியதே பென்ப, ... (32)

திருவாய்மொழி நூற்றந்தாதி-33.

கோவான வீசன் குறையெல்லாந் தீரவே *
ஒவாத காலத் துவாதிதனை *—மேலிக்
கழித்தடையக் காட்டிக் கலந்த குணமாறன் *
வழுத்துதலால் வாழ்ந்ததிந்த மண்.

(33)

கோ ஆன ஈசன்	ஸ்ரீவசேஷியான எம்பெருமான்	காட்டி	ஸேவை ஸாதிப்பித்து
குறை எல்லாம் தீர-எல்லாக்குறைகளும் தீரும்படி	வீச்சேதமின்றி நடந்து செல்	கலந்த குணம்	தம்மோடு கலந்த குணத்தை
ஒவாத காலத்து	வகிற காலத்தின் உபாதியை	மாறன்	நம்மாழ்வார்
உவாதி தனை	தம்மோடுசேர்ந்து கழித்து	வழுத்துதலால்	துதித்ததனால்
மேலி கழித்து	கீழ் அபேக்ஷித்த அபதானம்	இந்த மண்	இவ்வுலகம்
அடைய	களை யெல்லாம்	வாழ்ந்தது	ஸத்தை பெற்றது.

* * *—* பாலனையென்கிற கீழ்த்திருவாய்மொழியில் தேசகால விப்ரக்ருஷ்டங்க ளான தன்படிகளை அனுபவிக்க வேணுமென்று ஆசைப்பட்ட ஆழ்வார்க்கு, காலசக்கரத் தானாகையாலே காலோபாதியைக் கழித்து நிகழ்காலம் போலே ஆக்கிக் கொடுத்து, இவர் தம்முடைய ஸத்தையே தனக்கு எல்லாமாம்படியிருக்கிற தன் ப்ரணயித்வ குணத்தை அனுபவிப்பிக்கவே எல்லாம் பெற்றாராய் இந்தப்ரணயித்வ குணத்தை * கோவைவாயாள் பதிகத்தில் பாராட்டிக் கூறினவிதனால் இம் மண்ணுலகம் உய்வு பெற்றதென்றபடி. காலோ பாதியைக் கழிப்பதாவது—இறந்த காலத்தில் கழிந்துபோனவற்றையும் தக்காலத்திற் போலே ஸாக்ஷாத்கரிக்கும்படியாகச் செய்துவைக்கை. “கலந்த குணமாறன்” என்றவிடத்து, குணம் என்பதை மாறனுக்கு விசேஷணமாக்கி, சிறந்த குணசாலியான நம்மாழ்வார் என்று பொருள்கொண்டு, கலந்தகுணமாறனை வழுத்துதலால் இந்த மண் வாழ்ந்தது என்று உரைப்பாருளார். வாழ்ந்தது—வாழும் என்று எதிர்காலப் பொருள் கொள்ளவும் தகுதியுண்டு; விரைவுபற்றிய வருவமைதி.

கீழ்த்திருவாய்மொழியில் ஆழ்வார் ஆசைப்பட்டபடியே எல்லாம் பெறும்படி எம் பெருமான் இவரோடே கலந்து, தன்னுடைய பரமப்ரணயித்வத்தை வெளியிட்டுக் கொண்டான்; அதுகண்டு மிகவும் உவந்த ஆழ்வார் அந்த ப்ரணயித்வ குணத்தை * கோவைவாயாள்

வேதபாஷ்ய விமர்சனம்

திருவாய்மொழியிலே பேசுகிறார். இத்திருவாய்மொழியை நம் பூருவாசாரியர்கள் மூன்று படியாக நிர்வஹிப்பார்கள். (1) சந்திரனைப்பிடித்துத் தரவேணுமென்று அழுகிற குழந்தைக்குத் தேங்காயைக் கொடுத்து அழுகையை மாற்றுவதுண்டே; அதுபோலே, கீழ்த் திருவாய்மொழியில் தேசகால விப்ரக்ருஷ்டங்களைப் பெறவேணுமென்று ஆசைப்பட்ட ஆழ்வார்க்கு எம்பெருமான் ஒரு குணநுபவத்தைப் பண்ணிவைக்க, அத்தாலே, கீழ்ப்பிறந்த இழவையெல்லாம் மறந்து அந்த குணத்தையே அனுபவிக்கிறார் என்று எம்பார் அருளிச் செய்யும்படி. (2) காலத்தால் தேசத்தால் கைகழிந்தவற்றை யனுபவிக்க ஆசைப்பட்ட ஆழ்வாருடைய திருமுக மண்டலத்தை நோக்கி எம்பெருமான் 'ஆழ்வீர்! நீர் அபேக்ஷித்த படியே செய்யக்கடவோம் என்று ஒருவார்த்தை சொல்ல, அதுகேட்டுக் களித்துக் கீழிழவை மறந்து க்ருதார்த்தராகிறார்—என்று திருமலை நம்பி அருளிச் செய்யும்படி. (3) எம்பெருமான், ஆழ்வார் அபேக்ஷித்தபடியே செய்து தலைக்கட்ட வல்லவனாகையாலே (அதாவது) காலம் தானிட்ட வழக்காம்படி கால நிர்வாஹகனாகையாலே காலோபாதியைக்கழித்து, அதித காலத் திற்போகங்களையும் நிகழ் காலத்திற் போலே ஒரு போகியாக் கிக்கொடுக்க அவற்றையநுப வித்து மகிழ்கிறார்—என்று பட்டர் அருளிச் செய்யும்படி.

அபேக்ஷித்த போகங்களைத் தாராமல் ஏதோ வொரு குணத்தையநுபவிப்பிக்க. அத னாலே களித்துப் பேசுகின்றாரென்பது எம்பாருடைய நிர்வாஹம். அபேக்ஷித்த போகங்களைத் தாராவிட்டாலும் தருவதாக முகம் நோக்கி, வாயினாற் சொல்லி மகிழ்வித்தானெம் பெருமான் என்பது, திருமலைநம்பியின் நிர்வாஹம். அபேக்ஷித்த படியே அநுபவிப்பித் தருளினானென் பது, பட்டருடைய நிர்வாஹம். இங்ஙனே மூன்றுபடியாகவும் நிர்வஹிக்க ஒளசித்தியமுண் டு என்று தெரிவித்தவாறு. (33)

ஸ்ரீரெத வரஜாதந நம:.

வேதபாஷ்ய விமர்சனம்.

ஸ்ரீர || தெத்திரீய யஜு-வ ஶ்ரெஷ் ஸாயணாய-ஹி நிதி-ஹி ||

வடிவாரா நுர-வஷ்ஷி ஹி மூ-தா-வவாடியெ ||

ஸ்ரீ காஞ்சி, பிரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணங்கராசாரியர்.

கர்மகாண்டமென்றும் ப்ரஹ்மகாண்டமென்றும் பாகுபாடுற்ற வேதத்தில் ப்ரஹ்ம காண்டமாகிய உபநிஷத்துக்களுக்கு பாஷ்யமியற்றினவர்கள் கர்மகாண்டத்திற்கு பாஷ்யமியற்ற வில்லை. அதற்கு பாஷ்யமியற்றினவர்கள் உபநிஷத்துக்களுக்கு பாஷ்யமியற்றவில்லை. தைத்திரீ யோபநிஷத்தானது கர்மகாண்டத்தினுள்ளீடான ஆரண்யகத்தில் சேர்ந்திருப்பதனாலே இதற்கு பாஷ்யமியற்றுவது அவர்ஜநீயமாக ஸ்ரூப்தமாயிற்று. இதை உபநிஷத் பாஷ்யத்திற்கு பாஷ்யமியற்றினதாக ஆகாது. அதை இயற்றினவர்கள் இதை ஏன் இயற்றவில்லை? என்று கேட்பதற்கு யாருக்கும் அதிகாரமில்லாமையாலே இக்கேள்வியை விட்டிடுவோம்.

இந்த பாஷ்யங்களைப்பற்றிச் சில விஷயங்கள் தெரிவிக்க விரும்புகிறோம். நமக்கு பூவேஸமுள்ளது யஜுர்வேதத்திலாகையாலே அதைக் கொள்ளுகிறோ மிங்கு. கர்மகாண்டமானது அசிதியென்றும் அசிதித்வயமென்றும் வழங்கப்படுகிறது. அசிதியென்றால் எண்பது ப்ரச்ன மென்றபடி. அசிதித்வயமென்றால் எண்பத்திரண்டு ப்ரச்னமென்றபடி. மந்த்ரப்ரச்ந மிரண்டைச் சேர்க்காமல் அசிதி யென்கிறது. அதையும் சேர்த்து அசிதித்வயமென்கிறது. எட்டு ப்ரச்னமாகிய ஆரண்யகத்தை ஸ்ரீ வைஷ்ணவேததாரர்கள் பத்துப்ரச்நங்களாகக் கொள்ளுகையாலே மந்த்ரப்ரச்நத்தைத் தவிர்த்தே அசிதித்வயமென்பது அவர்களின் பக்ஷத்திலே பொருந்தும். இதில் இப்போது சர்ச்சை வேண்டா.

கர்மகாண்டத்திற்கும் உபநிஷத் பாகத்திற்கும் ஒரு வாசியுண்டு; கர்மகாண்டத்தில் ப்ராஹ்மணம் தவிர மற்ற ஸம்ஹிதாபாகத்திற்குப் பதபாடம் அநாதியாக ஏற்பட்டிருக்கிறது. உபநிஷத் பாகத்திற்கு அது கிடையாது. ஸம்ஹிதைக்குப் பதபாடம் மட்டுமேயன்று; க்ரமம் ஜடை வ்ரம் இத்யாதிகளும் ஏற்பட்டிருக்கின்றன. ப்ராதிஸாவ்யாழி லக்ஷணங்களும் அமைந்திருக்கின்றன. உபநிஷத் பாகத்திற்கு இவை எதுவும் கிடையாது. க்ரமம் ஜடை வ்ரம் இவைகளுக்குத் தாயானது பதபாடம். அந்த பதபாடம் பௌருஷேயமா? அபௌருஷேயமா? என்கிற விசாரம் வைதிக கோஷ்டிகளில் இருந்து வருகிறது. பௌருஷேயமென்று பலர் கொள்ளுகிறார்கள். நம்முடையகொள்கை அங்ஙனமில்லை. நாம் எழுதுகிற நூல்களில் 'உபநிஷத்' என்றொழுதுவது வழக்கம். மூலத்திலேயே சில பல பாகங்களைப் பௌருஷேயங்களாகச் சொல்லுகிற வாதம் கிடக்கையில் பதபாடத்தைப் பற்றி என்ன விசாரம். புருஷபுணீதமென்றாலும் அந்த புருஷர் பரமபுருஷனோடு விசல்பிக் கத் தகுந்தவராகவே யிருப்பார். அவருடைய காலம் நம்முடைய புத்திக்கு எட்டாததேயாகும். இது நிற்க.

மூலத்திற்கு பாஷ்யம் செய்பவர்கள் பதபாடத்தை அணுவுளவும் அதிக்ரமியாமலே அதற்கிணங்கவே செய்தாக வேண்டுமென்பது ஸர்வஸம்ப்ரதிபந்நம். இதை யாரும் மறுக்க கில்லார். ஸ்ரீராமாயணிகளுக்கு வியாக்கியானம் செய்பவர்கள் ஸ்வேச்சயா பதவிபாகம் செய்துகொண்டு பொருளுழுவதைப் பார்க்கின்றோம். ஒரிரண்டிடமே காட்டுவோமிங்கு; "தெவநெந வந்மகூர" என்றவிடத்தில் தே, வநேந என்று பதச்சேதம் செய்து வியாக்கியானம் பண்ணுவதுபோல 'தேவநேந' என்று ஒரேபதமாகக் கொண்டு வியாக்கியானம் செய்யப்படுகிறது. காலால் நடந்து செல்லுகையைத் தேவநமென்பதாம். "அஹம் தாவந் மஹாராஜே பித்ருத்வம் ரோபலக்ஷயே" என்னுமினையபெருமாள் வாக்யத்தில் அஹம், தாவந் மஹாராஜே என்கிற பதவிபாகமிருக்கச் செய்தேயும் "அஹந்தாவந்மஹாராஜே" என்று ஒரேபதமாக வைத்துப் பொருளுரைப்பாருமுள். ஸஹஜா ஸஹஜாவீதி ஸஹஜாவாநு; ஸஹஜாவே ஸஹஜாஜயு—ஸஹஜாவநுஹாராஜ: என்று விக்ரஹித்து, அஹந்தையை யுடைய தசரதசக்ரவர்த்தி பக்கலிலே என்று பொருளாம். (அஹந்தையாவது—அஹங்காரம்.) இங்ஙனே யெடுத்துக் காட்டக்கூடியவை அபரிமிதமாகவுண்டு.

இப்படி ஸ்வச்சந்தமாக பதவிபாகம் பண்ணி அர்த்தமுரைப்பதை வேதம் ஸஹிக்கும தன்று. அசைக்கவொண்ணாதபடி பதபாடம் ஏற்பட்டிருப்பதனால் அதை யநுஸரித்தே பாஷ்யம் இயற்றவேண்டியது கடமையாகும். நாலாவது காண்டத்தில் நாலாவது ப்ரச்நத்தில் ஸுவஷ்டாஸு என்றொருபதம். பதமோதாதவர்கள் இதை இரண்டு பதமாகக் கொள்ளாமற்போனாலும், ஸுபித்ரா, ஸுவயா, ஸுமடி இத்யாதிகளிற்போல ஸொஹநாஸுக்ரமான

வேதபாஷ்ய விமர்சனம்

(ஸு) சேர்ந்திருப்பதாகவே கருதிவிடக்கூடும். ஆனால் பதபாடத்தில் 'ஸுவஷாஸிதி ஸுவஸாஸாஸு' என்று ஒதப்பட்டு வருகிறதென்பதைத் தெரிந்துகொண்டவர்கள் அங்ஙனம் கருதார்கள். 'ஸுவாவஸாநா' என்றொரு பதம். இதில் ஸுபமும் அவஸாநமும் சேர்ந்திருப்பதாக ஆபாத ஸூத்ரி ஏற்படும். 'ஸுவாவஸாநா ஸு—உவாவஸாநா.' என்ற உள்ள பதபாடத்தினால் அந்த மருள் நீங்கும். ஆக, பதபாடம் அர்த்தநிர்ணயத்திற்குப் பரமோபகாரகமென்று தேறும்.

பதபாடம்போலவே ஸ்வரஸந்திவேசமும் அர்த்தநிர்ணயத்திற்கு மிகவும் கைகொடுப்பதாகும். இதற்கும் சிறிது காட்டுகிறோம். தே என்பது ஓரெழுத்தான ஒரு பதம். இது துஷ்பத்தில் ஸ்த்ரீலிங்க நபம்ஸகலிங்கங்களில் ப்ரதமாத்தியாவிபக்திகளில் த்விவசநாந்தமா யும் புமலிங்கத்தில் ப்ரதமாபஹுவசநாந்தமாயும், யுஷ்மச்சப்தத்தில் (துஷ்ஷு) தெ, (தவ) தே. என்றுமுள்ளது. இத்தனை ரூபங்களும் வேதத்தில் அடிக்கடி ஒதப்படுகின்றன. இப்பதம் அதுபாத்த ஸ்வரயுக்தமாயிருந்தால் யுஷ்மச்சப்த ரூபமென்று நிர்ணயிக்கப்பெறும். உபாத்த ஸ்வரயுக்தமாயிருந்தால் தச்சப்தரூபமென்று நிர்ணயிக்கப்பெறும். அதுதன்னிலும் த்விவசநரூபமும் பஹுவசநரூபமுமான வாசியுமிருப்பதால் பதபாடம் அதையும் விளக்கிக் கொண்டு தோன்றியிருக்கின்றது. த்விவசநரூபமான ஸ்தலங்களில் மட்டுமே 'தெஊதி' என்று பதமோதப்படும். ஸஹுவசந ரூபமாயிருந்தால் அங்கு உதியொழும் இருக்கவே மாட்டாது ஆக, இதில் உதாத்த ஸ்வரத்தைக்கொண்டு துஷ்பரூபமென்றும், அதுபாத்த ஸ்வரத்தைக் கொண்டு யுஷ்மச்சப்த ரூபமென்றும் நிர்ணயிக்கலாகிறது.

யத: என்பது ஒருபதம். இதுவும் வேதத்தில் அடிக்கடி வரும். இதில் முத லெழுத்து உதாத்தமாக விருப்பது பலபலவிடங்களில்; அது அதுபாத்தமாயிருப்பது சிற் சில விடங்களில். உதாத்தமாயிருந்தால் (யஸ்மாத்) என்று அர்த்தமுள்ள அவ்யயமாகும். * யதொ வா உபாதி ஹுதாதி ஜாயணை * உத்யாபாவிவ. அதுதாத்தமாயிருந்தால் (யணம் யணௌ யத:) என்று உணர்வதென என்கிற யாதுவில் ஸக்யபூத்யாணமாகத் தேறுகிற யதுஷ்பத்தின் த்வித்யாபஹுவசநாந்த ரூபமாகும். 'ஸுவம-ஓ மொகம் யத:' என்றுவரும். அவ்விடங்களில் ஸ்வரம் லோகத்தை யடைகின்றவர்களை என்று பொருள்படும் (யத:) என்கிற விது பஞ்சமீஷஷ்டி விபக்திகளில் ஏகவசந ரூபமாகத் தேறுவதுமுண்டு. (யதா) என்று ஷஷ்டிபஹுவசநரூபமும் வேதத்தில் ஒதப்பட்டு வருகிறது. எனினும், (யத:) என்கிற பதம் ஸ்வரபேதத்தினால் அர்த்தபேதத்தை யுடையதென்று காட்டுவது இங்கு முக்கியம். இங்ஙனே ஸ்வரவாசியினால் பொருள்வாசியுள் தென்பதற்கு எடுத்துக்காட்டக்கூடிய இடங்கள் ஓரிரண்டல்ல; அனேகமுண்டு. ஸ்தாலீபுலாகந்யாயேந ஸ்வல்பமே இங்கெடுத்துக்காட்டினோம்.

பதபாடத்தில் வேஷ்டநம் (அதாவது ஸ்வர, ஹம்) என்பது மொன்று. பூஜாவதி ரிதி பூஜா-வதி; ஹாமயெயெநெதிலாம—யெயெந்' என்றிப்படி பிரித்தோதுவதுதான் வேஷ்டநமெனப்படுவது. ஒருபதத்திற்கு ஓரிடத்தில் வேஷ்டநமோதப்படும்; அதே பதத்திற்கு மற்றோரிடத்தில் அது ஒதப்படாது. 'வாஜயணை' என்றொரு பதம். இதற்கு ஓரிடத்தில் வாஜயண உதி வாஜ—யணை என்று வேஷ்டநமோதும். மற்றோரிடத்தில் அது இல்லை. இதற்கு இப்பதத்தில் ஸ்வரபேதம் நியாமகமாகும். எங்ஙனே யென்னில், வாஜயணை என்பதில் மூன்றாமெழுத்தான யகாரம் உபாத்தமாக வருவது சிலவிடங்களில்; அதுவே ஸ்வரிதமாகவருவது சிலவிடங்களில். உபாத்தமாக வருமிடங்களில்தான் வேஷ்டநமுண்டு.

ஸ்வரிதமாக வருமிடங்களில் அது கிடையாது. இந்த ஸ்வரபேதத்திற்கும் அர்த்தபேதமே காரணம். அர்த்தபேதமில்லாமல் அநாவச்யகமாக ஸ்வரபேதம் வேதத்தில் காணப்படமாட்டாது.

ஆக, வேதத்திற்குப் பொருள்காணவேண்டில் பதபாடத்தையும் ஸ்வரஸ்நிவேசனங்களையும் உற்று நோக்கியே அவற்றுக்குப் பொருள்கண்டு உரைக்கவேண்டுமென்றும், பதபாடத்திற்கும் ஸ்வரப்ரக்ரியைக்கும் சேராதபடி உரைப்பது வேதார்த்தமன்று என்றும் முத்தலிக்கப்பட்டதாயிற்று.

இனி, இப்போது அவதரித்திருக்கிற வேதபாஷ்யங்களின் பரிஸ்திதி எப்படிப்பட்டதென்று பார்ப்போம். பார்க்குமளவில் பதபாடத்திற்குப் பொருந்தாமலும் ஸ்வரப்ரக்ரியைக்குச் சேராமலுமே வேதபாஷ்யங்கள் அவதரித்திருக்கின்றன வென்று நாம் கண்ட பல விஷயங்களில் சில விஷயங்களை மட்டும் இங்கு நிறுபிக்கிறோம். இது வேதபாஷ்யகாரர்கள் மீது குற்றங்குறை கூறுமெண்ணத்தினாலன்று. தத்வ ஜிஜ்ஞாஸயா அத்தனை.

நம்முடைய வேதத்திற்கு ஸாயணர் பட்டபாஸ்கரர் என்னுமிருவர் பாஷ்யமியற்றினவர்கள். பட்டபாஸ்கரர் முற்பட்டவரென்றும், ஸாயணர் பிற்பட்டவரென்றும் சொல்லுகிறார்கள். பட்டபாஸ்கர பாஷ்யம் மிகவும் ஸம்ஸ்கிப்தமானது. ஸம்ஹிதையில் நாலாவது காண்டத்திற்கும் ப்ராஹ்மணத்தில் இரண்டாவது அஷ்டகத்திற்கும் பட்டபாஸ்கர பாஷ்யம் கிடைத்தலது. ஸாயணருடையது சிறிது விசதமான பாஷ்யமாகையாலே முன்னம் இதிலே நம்முடைய விவக்ஷிதங்களைத் தெரிவிக்கிறோம்.

பதபாடத்திற்குச் சேராத பாஷ்ய ஸ்தலங்களில் சிலவற்றை யெடுத்துக் காட்டுகிறோம். ஐந்தாவது காண்டம் முதல் பூச்சந்தின் முடிவில் * யாஹி ஸாயஜா ஹவிரதணு டேவாஃ என்றுள்ளது. இங்கு (ஸாயஜா ஹவிஃ) என்ற விடத்தில் ஸாயஜாஃ என்று விஸம்ஸானமாகவும் பதம் பிரிக்கலாம்; ஸாயஜா என்று விஸம்ஸமின்றிக்கே ஆகாராந்தமாகவும் பதம் பிரிக்கலாம். ஆனால் பதம் பிரிப்பது நம்மிஷ்டமன்றே; அநாடியான பதபாடம் இங்கு எப்படியுள்ளதென்று பார்க்கவேணும். பார்க்குமளவில் (ஸாயஜா) என்று விஸம்ஸமின்றிக்கே ஆகாராந்தமாகவேயுள்ளது. (ஸாயஜா வெ டேவாஃ) என்றுள்ள பிறவிடங்களிலெல்லாம் (ஸாயஜாஃ) என்று விஸம்ஸானமாகவே பதபாடமுள்ளது. அது டேவாஃ என்பதற்கு விஸேஷணமாகிறது; அவ்விடங்களில் 'வஹஜீயா டேவாஃ' என்று பொருளுரைத்திருப்பது பொருத்தமானதே. 'ஸாயஜாஹவிரதணு-டேவாஃ' என்றவிடத்திலும் அப்பொருளையே ஸாயணர் உரைத்திருப்பது பொருந்துவதற்கு வழியில்லை. விஸம்ஸமின்றிக்கே பதபாடம் வந்திருப்பதை அவர் அறிந்தும் ஆலோசித்து மிருந்தாராகில் இப்படியுரைத்திருக்கமாட்டார்.

இங்கு உண்மையான பொருளென்னவென்றால்; பட்ட பாஸ்கரபாஷ்யத்தில் அஃது உரைக்கப்பட்டுள்ளது. ஸாயஜா என்பதை டேவர்களுக்கு விஸேஷணமாகாமல் கீழே 'ஸாஹாகுரதேந ஹவிஷா' என்றவிடத்திலுள்ள ஹவிஸ்ஸுக்கு விஸேஷணமாக்கி (ஸாயஜா ஹவிஷா-ஸாயஜேந ஹவிஷா) என்றுரைத்தனர் முன்னம். இது ஸ்வரஸமான அர்த்தமன்று என்று தாமே கருதி ஸாயு என்னுமர்த்தத்தைப் பக்ஷாந்தரமாக வுரைத்தார். இதுதான் பொருத்தமான பொருள். அதேகாண்டத்தில் மேவிரண்டாவது பூச்சந்தின் முடிவில் "ஹிஸு நக்ஷத்ருஹ ராவம் சுணோதா ஸாயயா" என வருகின்றது. அங்கு ஸாயயா என்பது முழுப்பதம். அதற்கு ஸாயு என்பதுதான் அர்த்தம். அந்த படிமே

புக்ரதவிவாடி ஸ்தலத்தில் உகாரமொவெந ஸாயஜா என்றாகியிருக்கிறது. இதற்கு ஸாயி தெந என்கிற அர்த்தம் அவ்வளவு ஸ்வரஸமன்று. ஸாய-யயாதயா ஹவிரடிந்து என்னு மர்த்தமே மிகப் பொருத்தமானது. ஆனாலும் ஸாயிதெந என்கிற அர்த்தத்தில் பதபாட விரோதம் யாதும் சொல்லப்போகாது. ஸாயணர் உரைத்திருக்கிற பொருள் ஸர்வாத்மநா ஸங்கதமன்று என்பதை வைதிகர்கள் யாவரும் இசைவர்கள்.

ஸாயஜா: என்னவேண்டுமிடத்தில் (ஸாயஜா) என்று பதபாடம் வந்திருப்பதை மாஹ ஸவீத்யமமாகக் கொண்டு பாஷ்யத்தைப் பொருந்தவிடலாமென்று ஸஹஸா சிலர் சொல்லி விடக்கூடும். மூலத்தில் எத்தனை வஜ்ஜியங்களிருந்தாலும் பதபாடத்தில் வஜ்ஜியம் கிடையவே கிடையாதென்பது பற்றி நம்முடைய விபுலநிருபணம் வெடியாயநஸவ-ஹாஜிகளில் வெற்றிபெற்றிருக்கின்றது என்னுமிவ்வளவையே இங்குச் சொல்லி நிற்போம்.

இன்னோரிடத்திற் செல்வோம். நாலாவது காண்டம் முதல் பூச்சந்தின் முடிவில் “பூவாவ ஹேவிதரா.....ஹேநேஜிதஸ்ய” என்றுள்ளது. இங்கு ஹேநே என்கிற பதம் ஹேநேந்தமென்று ஸூகிக் கொண்டுமைக்காக ஹேவாந்தில் (ஹேநேந்தி) என்று பூவஹம் ஓதப்பட்டு வருகின்றது. க்ரமத்தில் (ஹேநேந்தி ஹேநே) என்று ஒதுவர்கள். இவற்றால் இது தவிவசநாந்த பதமென்பது திடமாக்கப்பட்டது. இது ஸப்தம்யந்தபதமன்று என்பது நிர்விவாதம். ஆனால் இவ்விடத்தில் ஸாயணர் “ஜிதஸ்ய ஹேநேநேயஜிதஸ்யஹேநே” என்று ஸப்தம்யந்தமாகக் கொண்டே பாஷ்யமிட்டிருக்கின்றார். பதபாடத்தை நோக்கி யிருந்தால் இப்படியுரைத்திருக்க பூஸக்தியிராது.

மற்றுமோரிடம் செல்வோம். அதே காண்டத்தில் இரண்டாவது பூச்சந்தில் “ஹஹ ஸூயவாஜஜத்யோ ந ஸூயி ஸஸவாநு” என்றுள்ளது. இங்கு (ஹஸவாநு) என்கிற பதத் திற்கு (ஹஸவாநு உதிஸ - ஸவாநு) என்று வேஷ்டநமோதப்பட்டு வருகிறது. இதற்கு ஸாயணர் (ஹஸவாநு ஸநு - ஹவாநு ஸநு) என்று உரைத்திருக்கின்றார். இதற்கு இப்படி அர்த்தமிருந்தால் ஸஸவாநிதி ஸ-ஸவாநு என்கிற வேஷ்டந பாடத்திற்கு அவகாசமிராது. வைதிக வித்வான்கள் இதை மிகவும் விமர்சிக்கவேண்டும்.

இன்னுமோரிடத்திற்குச் செல்வோம். இதேகாண்டத்தில் மூன்றாம் பூச்சந்தின் முடிவில் “தெசூயொய-நயொ ஹாஜஜஷ்ய” என்றுள்ளது. இங்கு (ஹாஜஜஷ்ய) என்பதற்கு “ஹாஜ: ஜிவி: விஜி-ஹேவா ஜஷ்ய: யெஷாந்தெ ஹாஜஜஷ்ய:” என்பதாக ஸாயண பாஷ்யவாக்யம். ஹாஜ வஜத்திற்கும் ஜஷ்யிவஜத்திற்கும் ஸமாஸம் வந்திருப்பதாகக் கொண்டு இங்ஙனே உரைத்திட்டார்; பதபாடம் இதற்கு நேர்விரோதமானது. (ஹாஜ ஜஷ்யஉதி ஹாஜஜ-ஷ்ய:) என்று ஓதப்பட்டு வருகின்றது. இப்படியிருக்க ஹாஜமும் ஜஷ்யமும் ஹாஷ்யகாரருக்கு எங்கிருந்து வந்து புகுந்தன வென்பது தெரியவில்லை.

பிறிதோரிடத்திற்குச் செல்வோம். ‘வாஜயண:’ என்கிற பதத்தைப்பற்றி முன்னமே சிறிது பூஸ்தாவம் செய்திருக்கிறோம். இதிலும் ஸாயணர் பிறழ்ந்திருப்பதை இங்கெடுத்துக் காட்டுகிறோம். முதல் காண்டத்தில் மூன்றாவது பூச்சந்தின் முடிவான அதுவாகத்திலும், அதே காண்டத்தில் நாலாவது பூச்சந்தின் முடிவான அதுவாகத்திலும் வாஜயண: என்கிற இப்பதம் வருகிறது. முந்தின இடத்தில் [* சுஸூஜ வஜஜலி வாஜயண: * என்னுமிடத்

புரீராமாநுஜன்

தில்] யகாரம் ஸ்வரித ஸ்வரமுடையது. இதற்கு வேஷ்டநம் கிடையாது. பிந்தினவிடத் தில் [* ஸ்வரா வாஜம் வாஜயகோ ஜயெஃ * என்னுமிடத்தில்] யகாரம் உதாத்த ஸ்வரமுடையது; இதற்கு வேஷ்டநபரடமுண்டு. வாஜயன் உதி வாஜயன்: என்று பதபாடம் ஜகத் ப்ர ஸித்தமானது. இதில் ஸ்ராவணஜைத்தையும் சவ்ர ஹாவ ததஜாவங்கனையும் யாரும் அப லபிக்கமுடியாது. இதற்கு அர்த்தபேதம் இருந்தே திரவேண்டும். ஆனால் அர்த்தபேதம் காட்டவே யில்லை. வாஜஜ சவ்ர சூத்ர உஜ்ஜை: என்கிற பொருளையே இரண்டிடத்திலும் ஸமரூபமாகச் செய்திருக்கிறார். இது பொருந்துவதற்கு வழியில்லை. பட்டபாஸ்காரும் இரண்டிடத்திலும் ஏகரூபமான அர்த்தத்தையே எழுதிவிட்டாரெனினும் அவர் சிறிது விழித் துக்கொண்டார். முந்தின இடத்தில் “ஸ்ராவணவ்ர ஹௌ டுய டுௌ” என்றொரு வாக்ய மெழுதியிருப்பதைக் காணலாம். ஸ்ராவணஜைத்தையும் வெஷ்டநாவத் ததஜாவங்கனையும் சவ னித்தாரவர்.

இதே பதம் நாலாவது காண்டத்திலும் இரண்டிடங்களில் வருகிறது. ஸ்வரபேதம் வேஷ்டநபேதம் என்பது அங்குமுள்ளது. அதில் இரண்டாம் பூச்சந்தில் முடிவான அநு வாசத்தில் “ஸஹஸ்ரீ ஸஹஸ்ரீ வாஜயணா” என்றுள்ளது. வாஜயணா என்றது வாஜய ணை என்றபடி. வஹஸேஷ மொழிய வேறில்லை. இங்கு யகாரம் உதாத்த ஸ்வரயுக்தமா யிருக்கையாலே வேஷ்டநம் ஒதப்பட்டு வருகிறது. இதே காண்டத்தில் மேலே ஆறாம் பூசுத் தில் * ஜீவதிதவஸ்யவாநுவாகத்தில் (ரஸ்யேஷிஸஹ வாஜயண:) என்றுள்ளது. இங்கு யகா ரம் ஸ்வரித ஸ்வரயுக்தமாகையாலே ஏற்கெனவே நாம் காட்டியிருக்கிற நியமப்படிக்கு வேஷ்டநம் ஒதப்படுவதில்லை. இவ்விரண்டிடங்களிலும் ஸ்ரஸேஷத்திற்குச் சேர ஸ்ய-ஸே ஷம் இருந்தே தீரவேணும். இவ்விடங்களில் மட்டும் ஸாயணர் தமது பாஷ்யத்தில் அர்த்தபே தத்தைக் காட்டியிருக்கின்றார். முந்தின இடத்தில் “வாஜயணா—வாஜஸஹஸரீ ஸஹஸ்ரீ” என்றார். பிந்தின விடத்தில் “ரஸ்யேஷிஸஹ வாஜயண:—ரஸ்யேஷிஸஹ ஸ்ரஸேஷம்” என்றார். இவை பொருத்தமான விவரணைகளே யாகும்.

முன்னே காட்டின முதல்காண்ட ஸ்தலங்களிலும் இப்படி வெவ்வேறு பொருளை விவரித்துக் காட்டவேண்டியிருந்தும் காட்டாதது ஏன்? என்று விமர்சிக்க பூரூபமாகும் போது ஒரு மருமம் வெளியாகின்றது. (அதாவது) ஸாயணர் நாம் ஒருவரே வேதபாஷ்ய மியற்றவில்லையென்றும், விஜயநகரமஹாராஜ ஸந்நிதானத்தில் பலபல பண்டிதர்களை வர வழைத்து அவர்களுக்கெல்லாம் மாஸிகவேதனமேற்பாடு செய்வித்து, அவர்களுக்கு வேதத் தைப் பல பாகங்களாகப் பிரித்துக் கொடுத்து ஹாஷ்யங்களொழுதச் சொல்லி அவற்றை ஒன்று சேர்த்தாரென்றும் பூவரூபியுள்ளது. அது இவற்றால் மெய்ப்பிக்கப்படுகின்றது. இப் போது நாம் எடுத்துக் காட்டின ரீதியில் இன்னமும் பலபல காட்டக் கூடியவை யிருக்கின்றன.

வடிவாத்திற்கும் ஸ்ராவணவிவேகத்திற்கும் பொருந்தாதபடி ஹாஷ்யம் செய்துள்ள பூகாரங்களை இதுவரையில் காட்டினோம். ஒளவிக்ஞாநத்தமாகவும் பாஷ்யம் செய்திருக்கிற படியைச் சிறிது காட்டுவோமினி.

உருவது அநா உணியுமே உயமன் ஸுபுரிநு ஹவெ வுருஹுத: வுருகூது
என்றவிடத்தில் வுருகூதுவடித்திற்கு ஸாயணஹாஷ்யம் காண்மின். * வுருகூது—
(வுருவது) ஸஹுஷுமனோஷு (கூதுயதெ) ஸுபுரிநெவ. திவாடிதஜீவவுருகூது;

நாம் என்ன நினைக்கமுடியும்? மூன்றாவது அஷ்டகத்தைச் சேர்ந்ததான காடுகத்தில் மூன்றாவது பூசுத்தில் * ஸ்ரீ ஐயாடெவொ டெவகஸுதெ * என்கிற வாக்யம் ஸுப்ரஸித்தமானது. வேதமோதாதவர்களுங்கூடக் கையாளும் வாக்யமிது. இதற்குப் பதபாடமில்லாமையாலே அவரவர்கள் இஷ்டப்படி பதம் பிரித்துக் கொள்வதை ஆசேஷிப்பார் யாருமில்லை. ஸ்ரீ ஐயா, டெவ, டெவகஸு, சுஸுதெ. என்று ஸாமாந்யர்கள் பதம் பிரித்துப் பொருள்கூறி வருகிறார்கள். உபயஹாஷ்டிகாரர்களும் இப்படியேதான் படிவிலாபம் கொண்டு பாஷ்யமிட்டிருக்கிறார்கள்.

இங்கு நாம் உணர்த்துவதைச் சிறந்த வைதிகர்கள் மிகுந்த சுவயாநத்துடன் விமர்சிக்கவேணும். வேதத்தில் ஸ்ரீ ஐயா என்கிற பதமும் டெவ என்கிற பதமும் ஓரிடத்திலல்ல; பலவிடங்களில் ஓதப்பட்டு வருகின்றன. இவற்றின் ஸாரம் எங்கும் ஒரேவிதமாகத்தானுள்ளது. ஸ்ரீ ஐயா என்கிறபதத்தில் (யா) என்கிற மூன்றாமக்ஷரமானது எங்கும் ஸ்ரீயிதமே பொழிய ஓரிடத்திலும் உடிர்த்தமன்று. இதை ஸ்ரீஹிதையிலும் பார்க்கலாம், ஸ்ரீஹிதையிலும் பார்க்கலாம். ப்ரகூதமான * ஸ்ரீ ஐயாடெவ: * என்கிற வாக்யமுள்ள அநுவாகத்திற்கு அடுத்த அநுவாகத்திலேயே காணலாம். * ப்ரஜாவதெஸ்ரீயாவெஸ்ரீயாஜ்யஸி * உத்யாஜி வரஸுதம் பார்க்கலாம். இப்பதம் உடிர்த்தானமாக நிற்பது எங்குமே கிடையாது. இதற்கடுத்த டெவ: என்கிற பதத்தையுமெடுத்துக் கொள்வோம். இது வேதத்தில் இரண்டாயிரமிடங்களில் வருவது, எங்கும் முதலெழுத்து அநுடிர்த்தமாயும் இரண்டாமெழுத்து உடிர்த்தமாயுமே யிருக்கும். டெவொவஸூவிதா * உத்யாஜிவரஸூஹஸு.

இப்படி நியதஸூரங்களான இவ்விரண்டு பதங்களையும் பூக்ருத ஸ்தலத்தில் பாஷ்யகாரர்கள் விவய-ஹூஸூரமாகக்கொண்டு அர்த்தம் செய்திருப்பது வேடிபுருஷனுக்கு ஈஷத்தும் அபிமதமன்று. ஸ்ரீ ஐயா, டெவ: என்று ஹாஷ்யகாரர்கள் கொண்ட வடிவிலாபம் தவறுதான். இங்கு ஸடெவ: என்பதே உண்மையான வடிவம். ஸ்ரீயிதானமான ஸ்ரீ ஐயாவடிமும் உடிர்த்தாஜியான ஸடெவவடிமும் ஸ்ரீஹிதமாம்போது இப்போது இங்கு ஸ்ரீ ஐயாணமான ஸூரஸூஹிவெஸம் தன்னடையே வந்து நிற்கும். * டெவயஜ்யாய-ஸூர * உத்யாஜிவரஸூத-ஹூரணங்கள் காணலாம். டெவ: என்கிறபதம் சூடிநூடாதுமானாலும் ஸடெவ: என்கிறபதம் சூடிநூடாதுமேயாகும். * தநூவஹுதம் நெவமாய் ஸஹுதமென்பது ஸூடிநூடாதுஹுத * என்பதொன்றைக்காட்டினால் போதுமிங்கு. ஹுதமென்பது சூடிநூடாதுமாயிருக்கிறதன்றோ. வேதமோதினவர்களுக்கு இப்படி நூரூயிரமிடங்கள் நினைவுக்கு வரும். ஆக ஸடெவ: ஸ்ரீ ஐயாடெவகஸுதெ. என்றுதான் ஹாஷ்யம்செய்யவேணும்.

வெஹாஷ்டி அபெ மாகஸூரீநா:
வெஹிகா விஹெஸ்ரீ ஸூரஸூஹிதெ:
தெ ஹுத-நூரெதம் வரஸூரஸூ: ந:
தகஸூ-ஹூயபணிதூஸூரஸூஹி: ||

வேதபாஷ்ய விமர்சகம் முற்றிற்று.

விளக்கொளியெம்பெருமானும் வேதாந்த தேசிகனும்.

ஸ்ரீராமாநுஜன் 140 லக்கமுள்ள சென்றமாதத்து இதழில் வெளியிடப்பட்டுள்ள உபந்யாஸவிம்சதியில் (பக்கம் 13ல்) ஏழாமுபந்யாஸத்தின் முடிவில் “தீபப்ரகாச ஸ்வாமியும் வேதாந்த தேசிகனும்” சேர்ந்த திருவுருவப்படம் வெளியிடப்பட்டிருப்பதை யாவரும் பார்த்திருக்கிறீர்கள். அதில் முக்கியமாக ஒருவார்த்தை வெளியிட்டிருக்கிறோம்; (அதாவது) “இந்த ப்ளாக்டு நம்முடைய தன்மை; ஸேவா என்கிற வடகலைப்பத்திரிகையில் வெளியிடப்பட்டது” என்று.

“தேசிகனுடைய உண்மைஸ்வரூபம்” என்கிற மகுடத்தின்கீழ் நாம் அப்போது விரிவாக எழுதியுள்ள விஷயங்களையும் ஸஹ்ருதயர்கள் மீண்டுமொருமுறை வாசிக்கவேணும். விளக்கொளியெம்பெருமானும் வேதாந்ததேசிகனுமான அத்திருவுருவப்படம் எப்போது எடுக்கப்பட்டதென்றால், விளக்கொளியெம்பெருமான் ஸன்னிதியை வடகலையார் ஆக்ரமிக்கப் பூஸூமான முயற்சிகள் செய்துகொண்டிருந்த காலத்தில் எடுக்கப்பட்டது. அந்தத் திருவுருவப்படத்திலேயே இதற்குத்தக்க சான்று இருப்பதை யாவரும் கவனிக்கலாம். (அதாவது தென்னவென்றால்,) தேசிகனுடைய திருநெற்றியில் விளங்குவதோ தென்கலைத் திருமண்காப்பு. திருவடிவாரத்தில் மாறுபாடு உள்ளதைக் கவனிக்கவேணும். அதன் மருமம் என்னவென்றால், அது திவ்யமங்கள விக்ரஹத்தில் ஈஷத்தும் ஸம்பந்தப்பட்டதன்று. தனியாகவொரு சிறுபலகையில் வடகலைத்திருமண்போட்டு அதை உருவப்படமெடுக்கும் சமயத்தில் திருவடிவாரத்தில் கொணர்ந்துவைத்தார்களென்றும், அது கவனிக்கப்படாமலே உருவப்படம் எடுக்கப்பட்டதென்றும் அதனால் மேலொருபடியும் கீழொருபடியுமாகக் காண்கிறதென்றும் இதை அவரவர்களே எளிதாகத் தெரிந்துகொள்ளமுடியும்.

இந்த வுருவப்படம் வெளிவந்ததைக்கண்ட நவீனர்கள் ஒரு விநோதம் செய்திருக்கின்றார்கள். அதாவது தென்னவென்றால், தேவப்பெருமாள் ஸன்னிதியிலெழுந்தருளியுள்ள மதராகவி நாதமுனி ஸமேதரான நம்மாழ்வாரை மூலத்திருமேனியுடனுங்கட பட்டைபட்டையான வடகலை நாமத்தோடு ப்ளாக் செய்வித்து வெளியிட்டிருக்கிறார்கள். தலைமேல் வகுளா பாணப்பெருமாள் வைபவம் என்றும் கீழே சடகோபன் என்றும்மிட்டு, தண்பொருநல்வருங்குருகேசன் என்று தொடங்கி அபத்தக்களஞ்சியமான வைபவச்சுருக்கமச்சிட்டு “மாரிலே கைவைத்து உறங்கலாமென்று இருப்போமாக” என்று முடித்து பே. வ. கி..... பெயரால் வெளியிட்டிருக்கிறார்கள். இதனால் என்னகாட்டப்படுகின்றதென்றால், இந்த க்ருத்ரிமம் எப்படி சாதாரணமாகச் செய்யப்பட்டிருக்கிறதோ இதேவிதமாகத்தான் விளக்கொளி தேசிகன் தென்கலைத்திருமண்காப்பு திகழ (க்ருத்ரிமமாக) ப்ளாக் செய்விக்கப்பட்டு வெளியிடப்பட்டிருப்பதாக உலகம் கொள்ளவேணுமென்று பிரரால் காட்டப்படுகிறது.

இங்கே பிரமாணிகர்கள் தெளியவேண்டியதாவது, க்ருத்ரிமங்கள் யதேஷ்டமாகச் செய்யமுடியுமென்பதை யாரும் மறுக்கமுடியாது. விளக்கொளி வேதாந்தவாசிரியருடைய படம் நாமெடுத்ததன்று, நாம்வெளியிட்டதன்று, ஸேவாபத்ரிகை வெளியிட்டதென்பதை யாவரும் தெரிந்துகொள்ள அந்த ஸேவாபத்ரிகையின் ராப்பர் அப்படியே ப்ளாக்டெடுத்து இதில் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது.

(P. T. O.)

இவ்வண்ணமாக நம்மாழ்வார் ப்ளாக்கு இவர்கள் வெளியிட்டிருப்பது ஒரு தென்
கலைப் பத்திரிகையில் வெளிவந்திருந்தால் அதற்கும் ப்ராமாண்யம் ஏற்படக் குறையில்லை.
இனி, இதில் காண்கிற ஸேவாபதிகை ராப்பரின் ப்ளாக்கும் க்ருத்மந்தானைக் கிற வாதம்
கிளம்பவேண்டும். அதனையே எதிர்பார்த்திருக்கின்றது உலகம்.

திருவேங்கடமுடையான் மஹோத்ஸவம்.

(ப்ர-அ.)

நிகழும் புரட்டாசித் திங்களில் ஹஸ்த நக்ஷத்திரத்தில் தொடங்கித் திருவேண நன்னுளில் அவபிரதமும் த்வஜாவரோஹணமுமாகப் பெற்ற திருவேங்கடமுடையான் மஹோத்ஸவத்தை ஒன்றிரண்டு நாள் உடனிருந்து அநுபவிக்க ப்ராப்தமாயிற்று. திருவேங்கடமுடையானுடைய ஐச்வரியமும் ஸாம்ராஜ்யமும் ஆண்டுதோறும் திங்கள் தோறும் (கிம் பஹுநா?) சுண்ணத்தோறும் அபிவிருத்தி பெற்று விளங்கு மதிசயத்தைப் பற்றி என் சொல்லுவது! 'நெஞ்சால் நினைப்பரிதால்' என்றும், 'வாசாமகோசரம்' என்றும், 'அவாங்கமஸ கோசரம்' என்றும் சில சொற்களுண்டே: அவற்றுக்கு ஸத்தியமாகவும் முக்கியமாகவும் இதுதான் இலக்கு என்னத் தட்டில்லை. திருவரங்கச் செல்வனான பெரிய பெருமானுடைய விபூதி விஸ்தாரங்கள் அப்ரமேயங்களாய் ஈடு மெடுப்பு மில்லாதவையாய் விளங்கா நிற்பது தனிப்பட்ட விஷயம். ப்ராகார கோபுரமண்டபங்களின் ஸம்ருத்திகளும் வீதி நதி விபவங்களும் திருநாட்டிலும் காணக் கிடைக்கமாட்டாதவையன்றோ. நம் ஆசார்ய ஸார்வபௌமர்களனைவரும் படுகாடு கிடந்த விடமென்னு மேற்றும் அநிதர ஸாதாரண மன்றோ அரங்கநகர்க்கு, அஃதிருக்க,

சிலவாண்டுக்கு முன்பு லக்ஷாதிக்காரியாயிருந்த திருவேங்கடமுடையான் இப்போது கோடீச் வரராக விளங்கா நின்றார். "தென்னுடும் வடநாடும் தொழ நின்ற திருவரங்கம்" என்று திருவரங்கம் பெரியகோயிலைப் பற்றியருளிச் செய்தது போலத் திருவேங்கடத்தைப் பற்றி ஒருவரும் பேசியிருக்கவில்லை. *கானமும் வானரமும் வேடுமுடை வேங்கடம்* எப்பாடும் வேடுவனைக்கக் குறவர் வில்லெடுக்கும் வேங்கடமே* என்றும் *குறவர் மாதர்களோடு வண்டு குறிஞ்சி மருளிசை பாடும் வேங்கடம்* என்றும் இப்புடைகளிலேதான் பேசியிருந்தார்கள். இப்போது பலவாண்டுகளாகவே தென்னுடும் வடநாடும் மட்டுமன்றிக்கே நாற்றிசையு மெண்டிசையும் ரைமித்திகமாக வன்றியே நித்தியமாகவே வந்து தொழுதேத்தியிறைஞ்சு மதிசயம் எம்மனோருரைக்குந் தரமன்று.

"कलौ वेङ्कटनायकः— கலௌ வேங்கடநாயகः" என்கிற புராண வசனம் கலியுகம் தோன்றுவதற்கு முன்னமே தோன்றிய தென்று பெரியார் கூறுவர். தெலுங்கு பானஷியில் ஒரு பழமொழி வழங்குவதுண்டு "ஸங்கடமண்டே வெங்கடஸாமி" என்று. ஏதேனும் ஸங்கடம் யாருக்குத் தோன்றினாலும் வெங்கடஸாமி யென்று திருவேங்கடமுடையானை நினைத்தவாரே தொலைந்து போம் என்பது இதன் கருத்து. கலியுகத் தொடக்கத்தில் திருவவதரித்தவரான நம்மாழ்வார் தம்முடைய முதற் பிரபந்தமான திருவிருத்தத்தில் மேலே கூறிய பழமொழியை ஒரு பாட்டில் அற்புதமாக நினைப்பூட்டியுள்ளார்: அப்பாசரத்தைச் சிறிது விவரிக்க விரும்புகிறோம்:

"உறுகின்ற கன்மங்கள் மேலன வோர்ப்பிராய் * இவனைப்
பெறுகின்ற தாயர் மெய்ந்நொந்து பெருர் கொல்? துழாய் குழல் வாய்த்

திருவேங்கடமுடையான் மனோதஸவம்

துறுகின்றிலர் தொல் வேங்கடமாட்டவும் துழ்கின்றிலர்
இறுகின்றதாலிவளாகம் * மெல்லாவி யெரிகொள்ளவே.”

இப்பிரபந்தம் ச்ருங்கார தோரணியிலன்றோ பெரும்பாலும் செல்லுகின்றது. பராங்குச நாயகி பரமபுருஷன் விஷயமான வேட்கை நோய் கொண்டு மேனி மெலிந்து வடிவு வேறுபட, அது நோக்கிய தாய்மார் 'மாயப் போர்த் தேர்ப்பாகனார்க்கு இவள் சிந்தை துழாய் திசைக்கின்றது; வாநோர் தலைமகனும் சீராயின தெய்வ நன்னோயிது' என்று தெனியாமல் கூடத் தெய்வத்தால் வந்த நோயென்று மாறாகக் கருதி விபரீதமான சில பரிஹார முறைகளைச் செய்விக்க, நோயொன்று மருந்தொன்றுமாதலால் சிறிதும் ஏற்றிராத விதனை நோக்கிய தோழி அத் தாய்மார் செவிப்பட முன்னினைப் படர்க்கையாகக் கூறிய பாசரம் இது. இந்தத் தெய்வ நன்னோய்க்கு இருவகையான பரிஹார முணர்த்தப்படுகின்ற திங்கு :

[துழாய் குழல்வாய்த் துறுகின்றிலர்.] எம்பெருமானது திருத்துழாயைக் கொணர்ந்து முடியிலே குட்டினால் தீரும்; அது செய்கின்றிலர்; [தொல்லை வேங்கடமாட்டவும் துழ்கின்றிலர்] 'இவள் நோய் தீர்தால் திருவேங்கடமுடையானுக்கு இன்னது செய்கிறேன்' என்று ஒரு பிரார்த்தனை செய்துகொண்டு ஒரு மஞ்சள் சீலையை முடிந்து வைக்கலாமே. அதுவும் செய்கின்றிலர் என்பது இங்குப் பரமதாற்பரியம். "வேங்கடம் ஆட்டவும்" என்றதற்குப் பலவகையாகக் கருத்துரைக்கலாம். 'ஆட்டவும்' என்றது 'நீராட்டவும்' என்றபடியாய், திருமலையை இவள் தாபந் தீர்ப்பற்கு உரியதொரு பொய்கையாக நினைத்துச் சொல்லுமிறதாகக் கொள்ளலாம்; அன்றி, இவள் நோய் தீர்தால் இவளைத் திருவேங்கடமலைக்கு அழைத்து வருகிறேனென்று சொல்லிக் கொள்ளலாம்; அப்படியும் சொல்லிக் கொள்ளவியலாமே! என்றதாகவுமாம்.

ஆக, திருவேங்கடமுடையான் நோய்தீர்க்கும் பெருமானென்பதும் பிரார்த்தனைகள் செய்து கொள்ளுதற்குரிய பெருமானென்பதும் ஆழ்வார் திருவாக்கிவிருந்தே விளங்கிற்றென்பது உணர்க.

முக்கியமாக ஒரு விஷயம். ஆஸ்திகர்கள் மெலிந்து நாஸ்திகர்கள் மலிந்த காலமிது! என்று பெரும்பாலர் கொண்டிருக்கிறார்கள். இது மருளென்றே சொல்லலரம்படி திருவேங்கடமுடையான் பெருமை காண்கிறது. எண்ணிறந்த ஜனங்கள் திருமலையப்பன் லேவைக்கு நாடோறும் பின் மாலை நான்குமணியிலிருந்து இரவு பத்து மணி வரைக்கும் க்யூ எஸ்டத்தில் நின்று படுப்பாட்டைக் காணுமிடத்து, ஆழ்வார் * பொலிக பொலிக வில் "அரக்கரசுரர் பிறந்திருள்விரேல்" என்றும் போலே ஆஸுரப் பருத்திகளைத் தடவிப் பிடிக்கவேண்டும் படியாகவன்றோ இருக்கிறது. பக்த ஜனங்கள் க்யூஎஸ்டத்தில் நிற்பதென்கிற விது நாளடைவில் திருமலையடிவாரத்திலிருந்தே ஏற்படுமோ! என்றும் நினைக்கவேண்டியதாகிறது.

இத்தகைய திருவேங்கடச் செல்வனுடைய பெரு மேன்மைகளுக்குப் பல்லாண்டு பாடுவோம். ...

ஸ்ரீ:

திருவேங்கடமுடையான் ஸேவையும் சித்ர கவித்வமும்.

நிகழும் புரட்டாசி மாதத்தில் திருமலையில் நடந்த திருவேங்கடமுடையானுத்ஸவத் தில் 26—9—1960 தேதியன்று பெரிய திருவடி மஹோத்ஸவம் ஸேவிக்கத் திருமலை விடை கொண்டிருந்தேன். அவ்விடத்தில் காசிப் ப்ராந்தத்திலிருந்து ஒரு வித்வான் அடியேனுக்கு நெடுநாளைய நண்பர் வந்திருந்தார். அவரோடு வார்த்தையாடுகையில் அவர் ஒன்று விரும்பினார். (அதாவது) முத்ராலங்காரரீதியில் சித்ரகவித்வமாக உடனே ஒரு ச்லோகம் ஆசு கவித்வமாகவும் சொல்லவேணும்; ச்லோகம் திருவேங்கடமுடையானைத் துதிப்பதாக அமைய வேணும், அதில் இன்றைய வருஷம் மாஸம் தேதி திதி வாரம் நக்ஷத்திரம் எல்லாம் ஸூசனையாக அமைந்திருக்கவேண்டும் என்றார். அப்போதே அவ்வண்ணமாகவே சார்தூலவிக்ரீடிக் விருத்தத்தில் ஒரு ச்லோகம் சொன்னேன். 1960-வது வருடம், (ஸெப்டம்பர் என்கிற) ஒன்பதாவது மாதம், 26 ஆம் தேதி, சார்வரி ஸூ புரட்டாசி மீ அநூராதா நக்ஷத்திரம் ஷஷ்டி திதி திங்கட்கிழமை ஆகிய அன்றைய வருஷ மாஸ தேதி திதி வார நக்ஷத்திரங்களெல்லாம் அமைய வைத்தும் திருவேங்கடமுடையானைத் துதித்தும் அந்த ச்லோகம் அமைக்கப்பட்டது. அது வருமாறு,

एकं ब्रह्म कलौ युगे नवनवोन्मेषोऽवलं षड्गुणै-

राढ्यं शून्यसमाधिकं नवकविन्द्रेड्यं च षड्विंशकम् ।

शार्वायौपमवक्त्रमम्बुजलसत्कन्योरसं राधया

शिलङ्गं स्कन्दनुतं सुधांशुसुखदं श्रीवेङ्कटेशं भजे ॥

ஊகம் ஸூஷ்ண கனெள யுமெ நவநவொன்மேஷொஜ்ஜம் ஷஷ்டுனெ-

ராஜ்யம் ஸூந்யஸமாஹிகம் நவகவிந்ரேடியம் ச ஷட்விங்கம் ।

ஸார்வயௌபமவக்த்ரமம்புஜலஸத்கந்யோரசம் ராடியா

ஸிலங்கம் ஸ்கந்நுதம் சுடாங்குஸுகதம் ஸ்ரீவெங்கடேஸ்ம் பஜே ॥

இதில் 1960-வது வருஷம் என்பதைக் காட்டும் முந்தின நான்கு விசேஷணங்கள். ஒன்பதாவது மாதம் என்பதைக் காட்டும் ஐந்தாவது விசேஷணம். இருபத்தாறுந்தேதி யென்பதைக் காட்டும் ஆறாவது விசேஷணம். ஆக, பூர்வார்த்தத்தினால் ஆங்கில வருஷ மாஸ தேதிகள் காட்டப்பட்டன. இனி உத்தரார்த்தத்திலுள்ள ஐந்து விசேஷணங்கள் சார்வரி வருடம் புரட்டாசி மாதம் அநுஷ நக்ஷத்திரம் ஷஷ்டி திதி திங்கட்கிழமை என்றிவ்வளவையும் காட்டும். ஆகப் பதினெரு விசேஷணங்களும் திருவேங்கடமுடையானுடைய ஸ்துதியாகவும் அமைக்கப்பட்டன. இதுதான் முத்ராலங்கார வகை.

திருவேங்கடமுடையான் ஸேவையும் சித்ர கவித்வமும்

* ஸுகுஷ்யாய-ஸுகுஷ்யமஃ ஶுஜா ஸுக்ஷுதாய-வரெஃ வரெஃ *
என்பது சந்த்ராலோகத்திலுள்ள முத்ராலங்கார லக்ஷணம்.

இனி இந்த சுலோகம் விவரிக்கப்படுகிறது.

1. ஸுகம் ஸுஹ சுஹௌ யாமே— ஏகம் ப்ரஹ்ம கலெள யுகே.

“கலெள வேங்கட நாயக:” என்கிறபடியே இக்கலியுகத்தில் அத்விதீய தைவமானவர் திருவேங்கடமுடையானென்கிறது. 1960 ஆம் வருஷமென்று காட்ட வேண்டினபடியால் அதில் முதல் லக்கமான (1) என்பது இதில் காட்டப்பட்டதாயிற்று.

2. நவநவொந்நொஜ்ஜதஸு— நவநவோந்மேஷோஜ்வலம்.

இந்த விசேஷணத்தில் (9) என்கிற லக்கம் காட்டப்படுகிறது. “மீனோடாமை கேழலரி குறளாய் முன்னுமிராமனாய்த் தானாய், பின்னுமிராமனாய்த் தாமோதரனாய்க் கற்கியுமானான் தன்னை” [பெரிய திருமொழி. 8—8—10] என்கிறபடியே தசாவதாரங்கள் செய்பவனான எம்பெருமான் கல்கி யவதாரத்தை பவிஷ்யத்தாக வைத்து இதுகாறும் ஒன்பது திருவவதாரங்களையே செய்திருப்பவனென்கிறது. (நவநவ) என்கிற இரட்டிப்பு — * எப்பொழுதும் நாள் திங்களாண்டுழி யூழி தொறும் அப்பொழுதைக்கப்பொழுதென்னு ராவமுதமே * என்னும்படியான அநுபவத்தைக் காட்டும். திருவேங்கடமுடையான் புதிது புதிதான திருக்கோலங்கள் கொண்டு ஸேவை ஸாதிக்கும்படி சொல்லிற்று யிற்று.

3. ஷஹுனெனாராஜ்யஸு— ஷ்ட்ருணைராத்யம்.

1960ல் (6) என்கிற லக்கம் காட்டவேண்டி இந்த விசேஷணம் அமைந்தது. ஞானம் ஸக்தி பலம் ஐச்வர்யம் வீர்யம் தேஜஸ்ஸு என்கிற ஆறு குணங்களுக்கு ஹமமென்று பெயர். இக்குணங்களை யுடையவர் ஹமவான். இச் சொல்லுக்குத் திருவேங்கட முடையானே கொள்கலமென்றதாயிற்று.

4. ஸுகுஷ்யஸுயிகஸு— சூந்யஸமாதிகம்.

1960ல் மூன்று லக்கங்கள் காட்டியாயிற்று. இனி நான்காவது லக்கம் பூஜ்யமென்று காட்டவேணும். அதற்கு சூந்யமென்றும் பெயராதலால் அச் சொல்லையிட்டு அது காட்டப் படுகிறது. * ந தஹுஸூஸுயிகஸு ஶுஸுதெ * என்கிற உபநிஷத்தின்படியும், * ஒத் தார்மிக்காரையிலையாய மாமாயா * என்கிற திருவாய்மொழியின்படியும் ஒத்தாரும் மிக்கா ருமில்லாதவன் திருவேங்கடமுடையானென்கை.

ஹஸுஸு சுயிகஸு ஹஸுயிகெள ; ஸுகுஷ்யஸு ஹஸுயிகெள யஸு தஸு.
ஆக இந்நான்கு விசேஷணங்களினால் 1960 ஆம் வருஷமென்று காட்டிற்றாயிற்று.

திருவேங்கடமுடையான் ஸௌவ்யம் சித்ர கவித்வமும்

5. நவகவீரேஜ்ய— நவகவிந்த்ரேயம்.

ஒன்பதாவது மாதமென்று ஸௌசிப்பிக்கப்படுகிறது. ஆழ்வார்களொன்பதின்மராலே பாடப் பெற்றவரென்கை. ஸ்ரீரங்கநாதன் பதின்மர்பாடும் பெருமாளென்றும் திருவேங்கட முடையான் ஒன்பதின்மர்பாடும் பெருமாளென்றும் ப்ரஸித்தியுள்ளது. “சோழியன் கெடுத் தான் காணும்” என்கிற பழமொழியின்படி தொண்டரடிப்பொடியாழ்வாரொருவர் பாடிற்றிலராதலால் நவகவி: கவீரேஜீ ஸீயூரானார் திருமலையப்பன்.

6. ஷஜிஸாகஸு— ஷட்விம்சகம்.

(ஸெப்டம்பர் மீ) இருபத்தாறுந்தேதியன்று என்பது ஸௌசிப்பிக்கப்படுகிறது. * பொங்கைம்புலனும் பொறியைந்தும் கருமேந்திரியமைப்பூதம் இங்கிவ்வுயிரேய் பிரகிருதி மாணங்காரமனங்களே * என்ற திருவாய்மொழிப் பாசுரத்தின்படி அசேதந தத்துவங்கள் இருபத்துநான்காய், ஜீவாத்மா இருபத்தைந்தாவது தத்துவமாய், பரமபுருஷன் இருபத் தாறுவது தத்துவமாயிருப்பனென்று நூற்கொள்கை. திருவாய்மொழியில் (1—10—2) * எண்ணிலும் வரும் * என்றவிடத்து ஈடு முப்பத்தாறுயிரப்படியில்,

“வதுவி-ஸாதி தசவமாயிருக்கும் அசித்து: பஞ்சவிம்சகன் ஆத்மா; ஷட் விம்சகன் ஈசுவரன்”

என்றருளிச் செய்திருப்பதும் காண்க.

ஆக பூர்வார்த்தத்தால் ஆங்கில வருஷ மாஸ தேதிகள் தெரிவிக்கப்பட்டனவாயின.

இனி உத்தரார்த்தத்தினால் வைதிகப்ரக்ரீயையில் வருஷம் மாஸம் நக்ஷத்ரம் திதி கிழமை ஆகிய இவை தெரிவிக்கப்படுகின்றன.

1. ஸாவ-ப்யெ-பாவவகூலு— சர்வரீயோபமவக்த்ரம்.

சார்வரி வருஷம் காட்டப்படுகிறதின்கு. திருவேங்கடமுடையான் திங்கள் திருமுகத் தானென்பது பொருள். ஸவ-பீரீ என்று ராத்ரிக்குப் பெயர். ஸவ-ப்ய-பா ஸயிவ?—ஸா-வ-ப்ய-பு; இரவுக்குத் தலைவனாகிய சந்திரனென்கை. அவனோடு உவமைகொண்ட திரு முகத்தையுடையவனென்கை.

2. ஸம்ஸுஜயவஸ்துதக்ரூரஸஸு— அம்புஜலஸைக்கந்யோரஸம்.

கந்யாமாஸம் (புரட்டாசி மீ) காட்டப்படுகிறதின்கு. அலர்மேல்மங்கையுறைமார்ப் னென்பது பொருள். ஸம்ஸுஜெ யவஸ்து க்ரூர யவஸு உரலி, து.

3. ஸாயபாஸிஷு— ராதயாச்லிஷ்டம்.

அன்று அநூராதா நக்ஷத்திரமென்று காட்டப்படுகிறது. “ஸாயா விஸாவா” என்கிற அமரகோஸத்தின்படி ராதா என்று விசாகத்திற்குப் பெயராயினும் நாமைக தேஸ

திருவேங்கடமுடையான் ஸேவையும் சித்ரகவித்வமும்

க்ரஹணமாகக் கொள்க. அல்லது, 'அநூராதா' என்கிற பெயரானது விசாகத்தை யநுஸரித்ததென்று பொருள்படுவதனால் இங்கு "ராதயாச்லிஷ்டம்" என்னுமளவும் அநூராதா நக்ஷத்ர ஸூசகமென்று கொள்வதில் குறையொன்றுமில்லை. ராதயாச்லிஷ்டமென்றது விசாகத்தை யநுஸரித்ததென்றபடியால் அநூராதாவைக் காட்டிநிற்கும், எம்பெருமான் ராதையோடு கூடினவன் என்பது வாஸ்தவார்த்தம். ராதாரமணனென்றபடி.

4. ஸுஜாஸுதஸு— ஸ்கந்தநுதம்.

இன்று ஷஷ்டி திதி யென்று காட்டுகிறது. ஸ்கந்தன் ஷஷ்டி தேவதை. "மருவிய மயிலினன்றுமுகனிவனோ" (திருப்பள்ளியெழுச்சி) என்கிறபடியே ஸுப்ரஹ்மண்யாதிகள் வந்து துதிக்க நின்றவன் திருமலையப்பனென்கை. * பின்னிட்ட சடையானும் பிரமனுமிந்திரனும் துன்னிட்டுப் புகலரிய * என்றும், * நோலாதாற்றேனுனபாதம் காணவென்னும் நுண்ணுணர்வின் நீலார்கண்டத்தம்மானும் நிறை நான்முகனும் * என்றும் திருவேங்கடமுடையான் ஸன்னிதியில் தொழவருமவர்களைச் சொல்லுமிடங்களில் ஸ்கந்தனும் அவர்ஜநீயனையன்றே.

5. ஸுயாஸுஸுஸு— ஸுதாம்சஸுகதம்.

அன்று திங்கட்கிழமை யென்று காட்டுகிறது இதனால். ஸுதாம்சவென்று சந்திரனுக்குப் பெயர். மதிகோள்விடுத்த தேவனென்பது வாஸ்தவார்த்தம். * தேம்பலிளந்திங்கள் சிறைவிடுத்து * என்றும் * மாமதிகோள் முன்னம்விடுத்த முகில் வண்ணன் * என்றும் ஆழ்வார்களருளிச் செய்வது காண்க. இங்கு ஸுயாஸுஸுஸுயெய்யும் சக்லபக்ஷமென்பதையும் காட்டும்.

6. ஸ்ரீவெங்கடேஸ்வரஹஜ— ஸ்ரீ வேங்கடேசம் பஜே.

ஆகப் பதினொரு விசேஷணங்களினால் அறிவிக்கப்படும் பெருமைகளையுடையான திருவேங்கடமுடையானைத் தொழுகின்றேனென்றதாயிற்று.

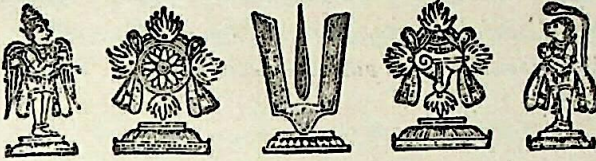
அன்பர்களே! இந்த ச்லோகத்தை அர்த்தவிவரணத்தோடுங்கூட அந்த காய்வித்வான் கேட்டுப் பரமானந்த மெய்தினார். திருவேங்கடமுடையான் ஸன்னிதியில் இத்தகைய வாசனாகைங்கர்யம் பண்ணப் பரப்தமாயிற்றே யென்று அடியேனும் ஃநநுநம் ஸுதாயுநுமானேன்.

॥ वेङ्कटेशः प्रसीदतु ॥

—०००००—

பூநீ ரஸ்து.

பேரருளாளன் பெருந்தேவித்தாயார் திருவடிகளே சரணம்.

ஆழ்வாரெம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.

ஸ்ரீ காஞ்சி, பிரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணங்கரசாரியர் இயற்றிய

தேசிக ஹ்ருதயம்

ஸ்ரீஜெபிக்ஹரத்யம் நாம ம் நோயவதாநவிநாந் ।
 சுவமயிஷ்டி நிமொனாபாயலூணவிரதாவிவல ॥
 ரம்மாஸாநெ விஹஸ்தவாஸம்பாபதிதநெநெய்யுழ் ।
 ஸாததிபதாஹ ஜெபிக் ணதவிவ்ணொதிசு திரவென ஸாராழ் ॥

வேதக் கடல்கடைந்த வேதாந்த வாசிரியன்
போதக் கடலாய்ப் புனிதமாய்க்—கோதற்ற
தேன்மொழிகள் தந்தருளித் தீய பொருள்திரளைத்
தானொழித்தான் தாளே சரண்.

— முன்னுரை —

“நாயொவஜ்ஞம் ப்ருஷத்ஹம் ஸஹுவிருவதிதம் யாஜுநெயப்ருஸநெஹு: தூதம் ஸஜ்யமஜீதீநெஹு ரிஃஷிவிதத: சுஸ-ஃநம் ஃஸ-ஃநம் ந: = நாதோபஜ்ஞம் ப்ரவ்ருத்தம் பஹு- பிருபசிதம் யாமுநேய ப்ரபந்தைஸ் த்ராதம் ஸம்யக் யதீந்த்ரேரிதமகிலதம: கர்சநம் தர்சநம் ந:” என்கிறபடியே, நம்மாழ்வார் திருவருளால் ஸகலார்த்த விசேஷங்களையும் நிதிபெற்றார் போலே பெற்றுவாழ்ந்தபூமீந்நாதமுனிகள் அநுஸந்தித்துக்கொண்டிருந்த ஸத்ஸம்ப்ரபாயார்த்தங்களை மணக்கால்நம்பி வழியாக லபிக்கப்பெற்ற ஆளவந்தார் அவ்வர்த்த விசேஷங்களைத் தம் முடைய திவ்யகடாசுஷ மூலமாகவும் பெரியநம்பி திருமலைநம்பி திருக்கோட்டியூர்நம்பி திருமலை யாண்டான் முதலான ஸ்வசிஷ்யவர்க்க மூலமாகவும் எம்பெருமானார் பக்கலிலே தேக்கியருள, அவை எம்பார் ஆழ்வான் பட்டர் நஞ்சீயர் நம்பிள்ளை முதலான ஆசாரியர்களின் வழியாகவும், திருக்குருகைப்பிரான்பிள்ளான் கிடாம்பியாச்சான் எங்களாழ்வான் நடாநூரம்மாள் முதலான ஆசாரியர்களின் வழியாகவும் ப்ரவஹித்து அஸ்மதாதி ஸம்ஸாரி சேதநஸமுஜ்ஜீவந ஸாதனங்களாய் விளங்கி வாரா நின்றன.

மேலே நிர்தேசித்த ஆசார்யவய்யர்கள் பேசிற்றே பேசும் ஏககண்டர்களாகையாலே இவர்களின் திவ்யஸூக்திகளிலே அர்த்தபேதம் காண்கைக்கு அவகாசமில்லை. ஸ்வல்ப யோஜனாபேதம் கண்டால் காணலாமத்தனை. இவ்வுண்மையை யுணராதார் சிவர், வேதாந்த

தென்னாசார்ய ஸம்பிரதாயத்தில் ஆதரிக்கப்படும் அர்த்தங்கள் எவை? வடகலை ஸம்பிரதாயத்தில் ஆதரிக்கப்படும் அர்த்தங்கள் எவை? என்று பலர் தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறார்கள். அவற்றை இன்னவை யின்னவையென்று அடுத்தபடியாகத் தெரிவிப்போம். அதற்குமுன்னே ஸாரமாக வொன்று தெரிவிக்கிறோம். நற்கதி பெறவேணுமென்கிற நசை இருக்கையார்க்கும் துல்யமாயிருக்கச் செய்தேயும், நாம் பேறு பெறுவதற்கு முக்கிய ஸாதனமாகவத் ப்ரவ்ருத்தியே யல்லது ஸ்வப்ரவ்ருத்தியன்று என்பது தென்னாசாரியர்களின் கொள்கை. நம்முடைய பூவ்ருத்தியினுல்தான் நாம் பேறு பெற முடியுமென்பது மற்றையோர்களின் கொள்கை. இதுதான் இரு கலையார்க்கும் தலையான பேதமென்று ஸாரமாகக் கொள்ளக்கூடவது. மற்றைப்படியான பேதங்களாவன;—

1. பகவத்க்ருபை நிர்வேறுதகம்.
2. சேதநனைப்பெறுவது ஈச்வரனுக்குப் பேது
3. பரகத ஸ்வீகாரமே நன்று
4. ப்ரபத்தி அதுபாயம்
5. பிராட்டிக்குப் புருஷகாரத்வமாத்ரமே யுள்ளது; உவாயக்யமில்லை.
6. பிராட்டிக்கு அணுவமேயுள்ளது
7. பிராட்டிக்கு ஜகத்காரணத்வமில்லை
8. டியை என்பது வரஃவஃவிசுவம்
9. வாத்ஸல்யம் டோஷஹொமூதா ரூபம்
10. ப்ரபந்நனுக்கு விஹிதவிஷய நிவ்ருத்தி தன்னேற்றம்
11. எம்பெருமானுடைய வ்யாப்தி பரிஸமாப்ய வதஃநம்
12. ஜாதி நசிக்கும்
13. உபாயாந்தரங்கள் ஸ்வரூப விருத்தம்
14. கைவல்ய மோக்ஷம் புராவ்ருத்தி யற்றது
15. நமஸ்காரத்தில் ஸக்ருதாவ்ருத்திபோதும்
16. அத்ருஷ்டார்த்தாநுஷ்டானமென்று தனியே யில்லை

1. பகவத் க்ருபை ஸ்ரேஹதுகம்.
2. ஈச்வரணைப்பெறுவதுசேதநனுக்குப்
பேறு
3. ஸ்வகதஸ்வீகாரமேதான் உள்ளது
4. ப்ரபத்தி உபாயம்
5. பிராட்டிக்கு புருஷகாரணத்தோடு
மோக்ஷபுராட்சரணமுமுண்டு
6. பிராட்டிக்கு விபுத்வமே புள்ளது
7. பிராட்டிக்கு ஜகத்காரணத்வமுண்டு
8. ஐயை வரடி உபநிராஜிக்ஷா ரூபம்
9. வாதஸல்யம் ஷொஷாடிபிஷண ரூபம்
10. விஹிதநிஷய பூஷுத்தி அவர்ஜநீயமா
கையாலே தஅடி-3 நம் சுஸாஸூயம்.
11. எம்பெருமானுக்கு பரிஸமாப்ய
வதி-3 நம் கிடையாது
12. ஜாதி நசிக்கமாட்டாது
13. உபாயாந்தரங்கள் ஸ்வரூபாநுரூபமே.
14. கைவல்ய மோக்ஷத்திற்குப் புரா
வ்ருத்திபுண்டு
15. அஸக்ருந் நம்ஸ்காரம் வேண்டும்
16. அத்ருஷ்டார்த்தாநுஷ்டானம் தனிப்
பட ஆவச்யகம்

பகவத்க்ருபை நிர்ஹேதுகம்

இப்படியொரு பதினாறு விஷயங்களை வைத்துக்கொள்வோம். “இப்பதினாறு விஷயங்களில்தானே பேதம்? வேறுகிடையாதா?” என்று கேட்கவேண்டாம். மற்றும் சிலவோ பலவோ இருக்கலாம்; அவை முக்யமானவை யல்லவென்று விடுக்கத் தக்கன. முக்கியமான விஷயங்களை அநி-சுக்கும்போது அவாந்தர விஷயங்களாகக் கிளரும் ஹேதுங்களை இங்குக் கொள்ளவில்லை.

மேலே காட்டிய ஹேதுவிஷயங்களில் தென்கலை ஸம்பூஜாயா-3-ங்களென்று நாம் காட்டியுள்ள அர்த்தங்களை தென்னாசார்யர்களென்று பூஸித்தர்-3-ளான ஸா-3-யா-3-ர்களின் ஸூ-3-ஸூக்திகளிற் போலவே ஸூ-3-மந் நிகமாந்த பஹாசுரு த்வயஸூ-3-க்திகளிலும் காண்கிறோம். இதை மட்டும் விளக்கவே இச்சிறு நூல் அவதரிக்கின்றது. இதராசார்ய ஸூ-3-க்திகளையும் காட்டி விஸ்தரம் செய்யாமல் தேசிகஸூ-3-க்தி-3-ளை மட்டுமே காட்டி நிற்போம்தில்.

1 பகவத்க்ருபை நிர்ஹேதுகம்

ஹேதுவத்க்ருபையை நிர்ஹேதுகமென்று கொண்டால் ஸர்வமுக்தி பூஸம்பம் வருமென்றும் வெஷஜ்யநெஷ-3-ஜனஜாவ தியைப் பரிஹரிக்கின்ற “வெஷஜ்யநெஷ-3-ஜனஜா ந ஸாவெஷஜ்யா” என்கிற ப்ர-3-ஹம் ஸூ-3-க்தம் விரோதிக்குமென்றும் சில வாதங்கள் கிளம்புவதுண்டு. உலகத்திலுள்ள ஸகல ப்ராணிகளிடத்திலும் எம்பெருமான் நிர்ஹேதுகமாகவே அருள் செய்வதாகக் கூறினால்தான் மேற்சொன்ன வாதங்களுக்கு பூஸக்தியுண்டு. அப்படியாரும் கொள்வதில்லை. அதிகாரிவிஸேஷங்களிடத்தில் நிர்ஹேதுகமாக அருள்செய்கிற நென்றே ஸகலாசார்யர்களும்ருளிச்செய்வது. இக் கொள்கையில் தேசிகன் வேறுபாடு கொண்டவரல்லர். நிர்ஹேதுக க்ருபையைப் பற்றிப் பல விடங்களிற் பேசுகிறார். சில விடங்கள் காட்டினால் போதுமன்றோ.

பரமபத ஸோபாந்தில்—“அஜ்ஞாதயாத்ருச்சிக ஆநுஷங்கிக ப்ராஸங்கிக ஸாமந்ய புத்திமூல ஸூக்ருத விசேஷங்களை வியாஜமாகக்கொண்டு விஸேஷ கடாக்ஷம் பண்ணி.” என்றருளிச்செய்தார், இதில் “வ்யாஜமாகக் கொண்டு” என்றதையும் ஸஹியாமல் அவ்யாஜ க்ருபையையும் அருளிச்செய்து போந்தார். அது என்கே யென்னில்;

திருவாய்மொழியில் முதற்பத்தில் * பொருமா ழீன்படையென்கிற பத்தாவது பதிகத் திற்கு ஆரூபிரப்படியில்லாத விஷயம் அவ்வாறூபிரப்படிக்குப் பிற்பட்ட வியாக்கியானங்களிலுள்ளது. அதாவது, இப்பதிகத்தினால் ஆழ்வார் எம்பெருமானுடைய நிர்ஹேதுக க்ருபாபூ-3-வாவத்தை யநுபவிக்கிறாரென்று ஹட்டர் நிர்வஹித்தருளினதாகக் காட்டப்பட்டது. அந்த நிர்வாஹத்தையே தேசிகன் ஆதரித்து த்ரமிடோபநிஷத்தாத்பர்ய ரத்நாவளியில் * சூ-3-ஷா-3-வி-3-தூ-3-வர-3-ஷா-3-கி * என்கிற ச்லோகத்தில் “சுவஜாஜொ-3-ரா-3-வாவா-3-கி” என்றருளிச் செய்தார். நிர்ஹேதுகக்ருபா விசிஷ்டனாகையாலே என்றபடி. இவ்விடத்தில் இரண்டு விஸேஷங்கள். (1) எம்பெருமானை நிர்ஹேதுகக்ருபாவாவாகச் சொன்னது ஒன்று; (2) இவ்விஷயம் ஆரூபிரப்படியில் இல்லாமல் அதற்குப்பின் தோன்றிய வியாக்கியானங்களில் மட்டும் விளங்காநிற்கவும் இதையே ஆதரித்துப் பரிஹரித்தது மற்றொன்று. இவற்றால் தேறும் பரமார்த்தம் யாதெனில்; ஆரூபிரப்படிக்குப் பின் தோன்றியுள்ள வியாக்கியானங்

களிற் காணும் அபார்த்தங்களை யெல்லாம் நிகமபரிமளமென்னும் மஹாநாவிடி பரிமள க்ரந்தத்தில் களைந்தொழித்தார் நம் தேசிகனென்று ஆகாச தாண்டவமாடுமவர்களின் குஜல் பிதங்களைக் கிள்ளிக் களைந்ததேயாம். இந்த வட்டத்தில் முந்தற முன்னமெடுத்துக்காட்டிய பரமபத ஸோபாந ஸ்ரீ ஸூக்தியானது, ஸ்ரீவசந பூஷணம் நான்காவது ப்ரகரணம் ஆரம்பத்தி லுள்ளதான

“தீர்பாத்திபூதியிலே பரிபூர்ணநுபவம் நடவாநிற்க.....என்னுரைச்சோன்னாய் என் பேரைச் சோன்னாய் என்னடியாரை நோக்கினாய் அவர்கள் விடாயைத் தீர்த்தாய் அவர்களுக்கொதுங்க நிழலைக் கொடுத்தாய் என்னுமாபோலே சிலவற்றை ஏறிட்டு மடிமாங்காயிட்டு.....ஜம்ம பரம்பரைகள் தோறும் யாத்தருச்சிகம் ப்ராஸங்கிகம் ஆநுஷங்கிகமென்கிற ஸூக்ருதவிசேஷங் களைக் கற்பித்துக்கொண்டு தானே அவற்றை ஒன்று பத்தாக்கி நடத்திக்கொண்டு போரும்”

என்கிற ஆச்சரியமான சூர்ணையை தேசிகன் அநவரதம் சிந்தனை செய்து போந்தவரென்ப தைப் பேதையருமறியும்படி அமைந்துள்ளது.

உயாஸதகத்தில் * கிஷாஉநாந் நெதா கவிகு-ஹவதி: காவியாஸநீ க-ஹெறு: க-ஸாஸா வு ஜய-வதயொஹாநுக்ஷிதி | ஸீஷாந் கிஷா வுஷயிரிவதொ-நுதிஷவி பூவ-ஹெஹெஹெதொவி: பூவாஷந-க-ஹெ | ஹையஸி || * என்கிற ச்லோக ரத்தத்தின் பொருளை உபந்யஸிக்கப் புக்கால் மூஹப்பெருமாள் ஸூக்ரீவ மஹாராஜர் சபரி குசேலர் கூனி ஆய்ச்சியர் மாலாகாரர் என்னுயிவர்கள் இராமபிரானுடையவும் கண்ணபிரானுடையவும் நிர்ஹேதுக கருணைக்கு இலக்கானவர்கள் என்றல்லது வேறென்று சொல்லிப் பிழைக்க வொண்ணாதாயிற்று.

ஸ்தோத்ர க்ரந்தங்களில் பணிப்பது ப்ராஸமஸைகபரமாதலால் அதுதன்னை ஸாஸ்த்ரார்த்தமாகக் கொள்ள வொண்ணாதென்று கூறவருவார்கள். முநிவாஹந ஹோம மென்று பெயரிட்டு ரஹஸ்ய க்ரந்தமாகப் பணித்த அமலனாதிபிரான் வியாக்கியானத்தின் உபக்ரம ஸ்ரீஸூக்தி இது கரணீர்;—“காரணவிஸேஷம் இன்னதென்று அறுதியிட அரிதா யிருப்பதொரு பகவத் கடாஷத்தாலே ஸயததஸ்பமான.....” என்று. இவ்விஷயத்தில் இவ்வளவே போதும். ஒரு ஹேதுவில்லாமல் எம்பெருமான் அருள் செய்யமாட்டா னென்கிற வாடிம் ஸ்ரீவைஷ்ணவ மோஷ்டிகளில் விலை செல்லுமதன்று. *

2. சேதநனைப் பெறுவது ஈச்வரனுக்குப் பேறு.

ஸம்பிரதாயத்தில் சேதநலாபம் ஈச்வரனுக்குப்பேறு? ஈச்வரலாபம் சேதனனுக்குப் பேறு? என்கிற விசாரம் தலைமை பெற்றிருக்கும். இந்த விசாரத்தின் முடிவை உள்ளபடி தெரிந்துகொள்வதே மிகச் சிறக்கும். சாஸ்த்ரங்களை மேலெழும் பார்க்கும்போது ‘ஈச்வரனை அடைவது சேதநனுக்குப் பேறு’ என்பதாகவே தோற்றி நிற்கும். ஈச்வரனை ப்ராப்ய னென்றும், சேதநனை ப்ராப்தாவென்றும் ஸ்பஷ்டமாகப் பல விடங்களிலும் சொல்லி யிருக் கையாலே ‘ஈச்வரலாபம் சேதநனுக்குப் புருஷார்த்தம்’ என்றே க்ரஹிக்கநேரும். நவீனர்கள் இப்படியே மதமாகக் கொண்டிருக்கிறார்கள். “ஈச்வரனுக்குத்தான் சேதநலாபம் புருஷார்த் தம்” என்பது வித்தாந்த ஸாரம். தேசிகனுடைய திருவுள்ளமும் சேதநலாபம் ஈச்வரனுக்குப்

சேதநனைப்பெறுவது ஈச்வரனுக்குப் பேறு.

பேறு என்பதேயாம். இதனை அவர் கீதாபாஷ்யதாற்பார்ய உந்த்ரிகையில் வெகு அழகாகக் காட்டியுள்ளார். கீதையில் ஒன்பதாமத்யாயத்தின் முடிவிலுள்ள * மந்நா பவ * என்கிற ச்லோகத்தின் பாஷ்யத்திற்கு விவரணமெழுதுகையில்— “சூஸி தஸாநகக்ஷணாவஸ்தாவஸ்தவததே” [ஆச்சரித ஸமரக்ஷணம் ஸ்வலாபம் மத்வா ப்ரவர்த்ததே] என்றருளியிருக்கிறார்.

சேதநனைப் பெறுவது ஈச்வரனுக்குப் பேறு என்றால் இவ்வர்த்தம் ஹ்ருதயத்தில் அவ மாஹிப்பது சிரமமேயாகும். ஆனாலும் எளிதாக உணர்த்துகிறோம். சேதநன் முக்தனாகிப் பரமபதத்தில் சென்றபின் அங்கு என்ன கோஷிக்கிறுனென்பதை நம் உபநிஷத்து தெளிவிக்கின்றது. [அஹமந் மஹமந் மஹமநம்] என்பது முக்தனுடைய முதல் வார்த்தை. ‘பகவானுக்கு நான் அன்னமாகிறேன்’ என்று ஒரு தடவைக்கு மூன்று தடவையாக இதில் சொல்லுகிறது. இதனால், ஈச்வரனானவன் சேதநனைப் பெற்று அநுபவிக்க வேணுமென்று பெரும்பசி கொண்டிருந்தானென்றும், அப்பசி முக்தாத்மாவால் முதலில் தீருகிறதென்றும் ஸ்பஷ்டமாகிறது. இல்லையாகில், * அஹமநம் * என்று ஒதவேண்டியதில்லை யன்றோ.

“கஸ்தூரி கிடைப்பது மிகவும் அரிதாயிருக்கின்றது” என்று ஒருவன் சொன்னால் அவன் கஸ்தூரியைப் பெறுவதற்கு மிகவும் முயற்சி செய்பவன் என்பது எளிதாகத் தெரிய வருமன்றோ. இதேபோல, எம்பெருமான் “வாஸாந்ஷெவஸ்தவஸ்தி ஸஹஸ்தா ஸாஹஸ்தா” என்று கீதையில் சொல்லுகிறான். ‘எல்லாம் கண்ணன்’ என்றிருக்கிற மஹாத்மா எனக்குக் கிடைக்கவில்லையே யென்கிற வருத்தத்தையன்றோ இதில் காட்டுகிறான். எம்பெருமான்தான் அப்படிப்பட்ட சேதநனைப் பெறுதற்குப் பெருமுயற்சி செய்பவனென்பது இதனால் ஸ்பஷ்டமாக விளங்கவில்லையா?

ஒரு வஸ்துவைப் பெறுவதனால் ஆனந்தம் உண்டாவது எவனுக்கோ அவன்தான் பேறு பெறுபவன் என்பது நிர்விவாடிமான விஷயம். சேதநனைப் பெறுவதனால் ஆனந்திப்பவன் எம்பெருமானென்பது தேறிவிட்டால் அவனே லாபாடைபவன் என்பதும் அநாயாஸமாகத் தேறிவிடுமன்றோ. ஆளவந்தார் * கஜாஹரெகாணிக கித்யகிரகரஃ ப்ரஹ்மஷ்ரிஷ்நாதி ஸநா யஜீவிதஃ * என்றார். இதில் ப்ரஹ்மஷ்ரிஷ்யாமி என்கிற க்ரியாபதம் ஆச்சரியமாக அமைந்தது. உனக்குத் தொண்டு செய்து நான் எப்போது ஆனந்திக்கப்போகிறேனென்னுமல் ‘நான் எப்போது உன்னை ஆனந்திப்பிக்கப்போகிறேன்’ என்றார். ணிஜந்தபூயோமம் நோக்குக. இங்கு வியாக்கியானத்தில்—“தன்னுடைய அநுஷ்டித்யால் ஈச்வரனுக்குப் பிறக்கும் ஹர்ஷமேயிறே சேதநனுக்கு ப்ராப்யம்” என்று பெரியவாச்சான் பிள்ளையருளிச் செய்ததை ஸ்தோத்ரபாஷ்யத்தில் தேசிகன் மொழிபெயர்த்தார்—“[ப்ரஹ்மஷ்ரிஷ்நாதி] ஸ்வாஸாஸ்தவஸ்தி ஸ்வஹ்மஷ்ரிஷ்நவ ப்ரயாந ப்ரயோஜநதி லாவஃ” என்று. இவற்றைக்கெல்லாம் சிகரமாக விளங்குவது “நவ வரவாஸாந்ஷெவஸ்தி ஸநா யஜீவிதஃ” என்கிற ஸ்ரீபாஷ்ய ஸூக்தி. இதில் “பரமபுருஷஃ ஜ்ஞாநிந் ஸ்ரீகஜாதிஜாவதஸ்யிஷ்நதி” என்கிற ஸ்ரீபாஷ்ய ஸூக்தி. இதில் “பரமபுருஷஃ ஜ்ஞாநிந் லப்த்வா” என்றது உபிரான ஸூக்தியன்றோ. இதையே தேசிகன் பலவிடங்களில் பலமுகமாக விவரித்தருளினாராயிற்று.

ஞானங்களில் மேலெழுந்த ஞானமென்றும் ஆழ்ந்த ஞானமென்றும் இருவகையுண்டு அப்படியே விஷயங்களும் இருவகைப்பட்டிருக்கும். சேதநமாவும் பரமபுருஷனுக்குப்

பேறு என்னுமில்லையமும், வாமதவிகாரமே பூரமமென்னும் அடுத்த விஷயமும் ஆழ்ந்த ஞானத்தினால் அறியத்தக்கவை. இவ்விஷயங்களில் ஸாத-ஜாயாஜிகளுக்கு வுபவெயு பூஸக்தியே கிடையாது. இவற்றை ஆழ்ந்து அநுபவிக்க ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களே இட்டுப் பிறந்தவர்கள். ஏனென்றால், இவை ரஹஸ்யங்களில் நுட்பமாகத் தேறுமவை. ரஹஸ்யஜ்ஞ காரிகள் எம்பெருமானார் திருவடி ஸம்பந்திகளான ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களே யல்லது மற்றைய யோர்களல்லர். தேசிகன் குருபரம்பராஸாரத்தில் எம்பெருமானார் இன்னரிடம் இன்னது அதிகரித்தாரென்பதைச் சொல்லுமிடத்து திருக்கோட்டியூர் நம்பி பக்கலிலே ரஹஸ்யார்த்தக் களை அதிகரித்தாரென்னுமல் சிஷித்தார் என்றார். அதிகரித்தாரென்கிற சொல்லுக்கும் சிஷித்தாரென்கிற சொல்லுக்கும் நெடுவாசியுண்டு. குளத்து நீரை அப்படியே யெடுத்துப் பருகுவதற்கும் வடிக்கட்டிப்பருகுவதற்கும் வாசியில்லையா? அங்ஙனம் வடிக்கட்டியை அர்த்தங்களை எம்பெருமானாருடைய பரம்பரையிலே படிந்தவர்கள் ரஸிக்கத்தக்கவர்களே யொழிய மற்றையார்க்கு இவற்றின் சுவை தெரியவரவில்லை. இவற்றை அவர்கள் தூஷிக்கிறார்களென்பதில் வியப்பில்லை. இதைபிட்டு இவர்களை நாம் நவீனர்களென்பது.

இராமபிரானை * அஜகாணாநநடி * என்றார் முனிவர். இங்கு உவசிதஸைவாஸம் கொண்டு சந்திரனைப்போலே அழகிய முகமுடையவர் பெருமாள் என்று பொருள்கூறின ரொருவர். மற்றொருவர் அப்பொருளைக் கண்டித்து, "சந்திரன்போலழகிய முகமுடையவ ரென்று பொருளன்று; சந்திரனின் காட்டிலும் அழகிய முகமுடையவரென்று பொரு ளப்பா!" என்கிறார். அஜகாணாநநடி என்பது சிறந்ததா? அஜகாணாநநடி என்பது சிறந்ததா? என்பதை ஆராய்கில்லாமல் 'உபயித ஸமாஸந்தான் ஸாஸ்தரஸம்மதம்; பஞ்சமீத புருஷன் இங்குப் பொருந்தாத' என்று சிலர் விவாதத்தை வளர்த்திக் கொண்டு கிடந்தால் 'இந்த அரஸிக சிகாமணிகளோடு நமக்கென்ன விவாதம்? * உங்களோடெங்களிடையிலையே* என்று நாம் விலகவேண்டியதே' என்று நினைத்து விலகுவதே ரஸிகர்கள் பணியாம்.

இராமனுக்கு வரவாஸக்கட்டளை கைகேயியிடமிருந்து கிடைத்தபோது இராம னுடைய திருமுகச்செவ்வி எங்ஙனே யிருந்ததென்பதைத் தெரிவிக்கப் புகுந்த கம்பர் "இப் பொழுதெம்மனோர லியம்புதற்கெளிதோ?" என்று செய்யுள் தொடங்கினார் "ஹஸிதம் ஹாஸிதமெனவ மதிய-ரா யது வெஷிதடி 'தஹ்ஸு-ய-ய-உஷியெ-உண யயாவகி ணம்பு-வ-ஸு-தி" என்று உள்ளது உள்ளபடியே பேச வாம் பெற்ற வால்மீகி ஊவானும் பேசாது விட்டிட்ட விஷயத்தைக் கம்பர்தாம் பேச விழிந்து "இப்பொழுதெம்மனோர லியம்புதற் கெளிதோ?" என்றது உண்மையான வார்த்தை. "ஆழி குழலகமெல்லாம் பாதனையாள் நீ போய்த் தாழிருஞ்சடைகள் தாங்கித் தாங்கருந்தவம் மேற்கொண்டு பூழிவெங்கான நண்ணிப் புண்ணிய புனல்களாடி ஏழிரண்டாண்டின் வா வென்று" கைகேயி கூறினபோது இராமனது திருமுகச் செவ்வியிருந்தபடியை அப்போது உடனிருந்து நோக்கக் கண்டவர்கள் பேசவேண்டுமே யல்லது பல பல வாயிரமாண்டுகட்குப் பின் தோன்றிச் சில பண்டிதர் களிடம் ராமாயண கதை கேட்டு ஏதோ எழுதத் தொடங்கிய நானே இதைப் பேசவல்ல வன்! என்று வெறுத்து ஏடுகளையும் எழுத்தாணியையும் சேரக் கட்டி வைத்திட்டுக் கண் ணுறங்கினாராம் கம்பர். பின்னர் கனவிலே தோற்றமளித்த காகுத்தன் தன் திருமுகச் செவ்வியைத் தானே காட்டிக் கொடுக்கக் கண்டவராய் உடனே யெழுந்து, அச்செய்யுளைப் பூர்த்தி செய்தனாராம்; * ஒப்பதே முன்பு, பின்பு வாசகமுணரக்கேட்ட அப்பொழுதலர்ந்த

செந்தாமரையினை வென்றதம்மா! * என்றார். வரவாஸ பூஸ்தாவத்திற்கு முன்பு இராமனது திருமுகம் தாமரைமலரை பொத்திருந்ததென்றும், வனவாஸக்கட்டளைபெற்றபின்பு அத்திருமுகம் அப்போதலர்ந்த செந்தாமரையை வென்றிட்டதென்றும் கூறினராயிற்று. இது அநுபவ ரஸிகர் சொல்லக்கூடிய வார்த்தையே யல்லது அநுபவ மற்றவர்கள் சொல்லக்கூடியதேயன்று. எங்ஙனே சொல்லமுடியும்? சொல்லத்தான் வாயெழும்புமோ?

இது போலவே ஸத்ஸம் பூஷாயவரஸிகள் எம்பெருமானைப்பற்றிச் சொல்லுமவையெல்லாம் தாம் தாம் நேராக அநுபவித்துச் சொல்லுமவை. அப்படிப்பட்ட அநுபவரஸிகர்களில் தேசிகனும் சுநாதையே பொழிய சுநாதர்லர். அன்னார் உருகி யுள்கனிந்து வெளியிட்ட அர்த்தவிஸேஷங்களில் நவீனர்களுக்கு அவமாஹனம் ஏற்படாதது ஆச்சரியமன்று. இடையறாத தொடர்புவந்திருந்தாலன்றோ அவ்வர்த்தச்சுவைகளில் அபிநிவேஸமுண்டாகும். (2)

3. வரமத ஸ்வீகாரமே நன்று.

சேதநன் தான் எம்பெருமானைப் பற்றுவது ஸ்வமதஸ்வீகாரமென்றும், எம்பெருமான் தானே சேதநனை வரிப்பதானது பரமத ஸ்வீகாரமென்றும் வழங்கப்படுகின்றது. முறையே மர்க்கடகிசோர ந்யாயமென்றும் மார்ஜாகிசோர ந்யாயமென்றும் வழங்குவர். நாம் அநுஸந்திக்கிற த்வய மென்னும் மந்தரத்தில் பூவபேஷ என்று நாம் அவனைப் பற்றுவதாகச் சொல்லப்படுகிறதேயொழிய அவன் நம்மைப் பற்றுவதாக ஒரு மந்தரமும் ஏற்பட்டிருக்கவில்லை. ஆழ்வார்களும் * உன்னை நானடைந்தேன் * உன்னடிக்கீழ்மர்ந்து புருந்தேனே * பற்றிலார் பற்ற நின்றுனே * என்றிப்புடைகளிலே பணித்துள்ளார்களே யல்லது வேறு வகையாகப் பணித்திருக்கக் காண்கின்றிலோம். இப்படியிருக்க, வரமதஸ்வீகாரமென்று ஒன்றைப் பேசுவதும், 'நாம் பற்றும் பற்று சுவபேஷகாரம், அவன் பற்றும் பற்றே கேஷமங்கரம்' என்று கூறுவதும் அர்த்தமில்லாத வார்த்தைகள் என்று ஏசுவர் நவீநர். இவர்கள் ஏசுகிற ரஸூரஹ ஸூராயு-3த்தை தேசிகன் நிலை நாட்டியிருக்கும் பரிசு காட்டப்படுகின்றதிங்கு.

* அறிவினால் குறைவில்லா அகஸ்ருாலத்தவரைய நெறியெல்லாமெடுத்துரைத்த நிறைஞானத்தொரு மூர்த்தி * என்னப்பட்ட பரமபுருஷன் மீதாஸாஸ்த்ரமருளிச்செய்தது மஹா ஹாமயம். அதற்கு நம்மிராமானுசன் ஹாஷ்யமருளிச்செய்ததும் அதற்கு ஸ்வாமி தேசிகன் தாப்பர்யசந்த்ரிகை பணித்ததும் பேரின்பமான பரமஹாயம். கீதையில் எட்டாவது அத்யாயத்தில் பதினென்காவது ச்லோகம்—

சுநநாதி ஓதாஸ்தததம் யொஜா ஸாதி நித்யஸ: |

தஸூரஹம் ஸுலப: வாயு-3 | நித்யயுக்தஸூர யொயிந: ||

[அநந்ய சேதாஸ் ஸததம் யோ மாம் ஸ்மாதி நித்யஸ: |

தஸ்யாஹம் ஸுலப: பார்த்த | நித்யயுக்தஸ்ய யோகிந:.]

என்பது.

“ஜ்ஞாநீ து ஆத்மைவ மே மதம்” என்று பகவான் தான் தனக்கு உயிர்நிலையாகக் கொண்டாடும் ஞானியானவன் தன்னை உபாஸிக்க வேண்டியபடியையும் பேறுபெறும் பரிசையும் இனியருளிச் செய்கிறான் (கண்ணபிரான்)—என்று அவதாரிகையிட்டு சுலோகத்தை வியாக்கியானித்தருளியுள்ளார் பாஷ்யகாரர். இந்த சுலோகத்தின் கருத்து என்னவென்றால்,

அர்ஜுநா! எவன் இடைவிடாமல் எப்போதும் வேறொன்றிலும் நெஞ்சைச் செலுத்தாதவனாய் என்னையே ஸ்மரிக்கிறானோ, என்னோடு நிகழ் ஸம்சலேஷத்தை விரும்பியிருக்கின்ற அந்த பக்தனுக்கு நான் ஸுலபன்—என்பதேயாம். இதில் [தஷ்யாஹம் ஸுலபஃ] 'அவனுக்கு நான் ஸுலபன்' என்கிற பகுதிக்கு பாஷ்யம் செய்தருளி யிருக்கின்ற வகையாவது,

[தஷ்ய தித்யயுதஷ்ய—தித்யயொமம் காங்க்ஷாணஷ்யொயிநஃ, சுஹம் ஸுலபஃ—சுஹ லேவ ப்ராவுஃ, ந ஜாவ ஹேஸாய-ஜாதிஃ! ஸுப்ராவுஸு, தவியொம ஜஷஹஜாநு சுஹலேவ தம் வுணே! ஜக்ப்ராவுதந-ம-ஹோவாஸந விவாகம் தவிரொயிநிரவ நம் சுத்யய-ஜக்ப்ராயகாதிஃ! சுஹலேவ ஜஜாதித்யய-ஜஃ! * யஜேவெஷ வுணு-தெந துலஃ * உதி ஹி ஸுலபதெ! வக்ஷதி-ஜ-தெஷாம் ஸததயுகாநாடி..... உதி!]

இவ்வளவும் கீதாபாஷ்ய ஸ்ரீஸூக்திகள். (இவற்றின் பொருளாவது—) என்னோடு எப்போதும் கூடியிருக்கவேண்டுமென்கிற விருப்ப முடையவனுக்கு அடையத்தகுந்தவன் நானேயாகிறேன். மிக எளிதாக அடையத் தகுந்தவனுமாகிறேன் நான். (அதாவது) அவனுடைய பிரிவைப் பொறுக்க மாட்டாதவனாய் [அவனைப்பிரிந்து தரித்திருக்க மாட்டாதவனாய்] நானே அவனை வரிக்கிறேன். என்னை யடைவதற்கான உபாஸனத்தின் பரிபக்குவ நிலைமையையும், அதற்குற்ற இடையூறுகள் நீங்குதலையும், என்னிடத்தில் அதிகமான ப்ரீதி முதலியவைகளையும் நானே கொடுக்கிறேன். * நாயஜாதாநு-திபில் இவ்வர்த்தம் ப்ரஸித்தமாயிருப்பதோடு இந்த கீதையிலே மேலே பத்தாவது அத்யாயத்தில் 10, 11 ச்லோகங்களாலும் சொல்லப்படுகின்றது—என்பதாம்.

கீதாபாஷ்ய ஸ்ரீஸூக்தியை ஒவ்வொன்றாக எடுத்து விளக்குவோம். [* தவியொம ஜஷஹஜாநு: சுஹலேவ தம் வுணே *] ஞானியான சேதநனைப் பிரிந்திருப்பதை எம்பெருமான் தான் பொறுத்திருக்கமாட்டாதவனாய் தானே அந்த சேதநனை வரிப்பதாகக் கூறுகின்றவித தான் பரமத ஸ்வீகார மென்பது.

[* ஜக்ப்ராவுதந-ம-ஹோவாஸநவிவாகம் சுஹலேவஜஜாதித்யய-ஜஃ] இந்த வாக்கியமானது ஸ்வமத ஸ்வீகாரப்பற்றாசை நன்றாகக் கழிக்கிறது. இத்தலையில் விளைவதெல்லாம் எம்பெருமானுடைய க்ருஷிபலமாக விளைகின்றதேயன்றி இவன் தலையாலே விளைவித்துக் கொள்ளுமது ஒன்றுமில்லை என்கிற ஸதஸம்பிரதாய ஸாரார்த்தம் தெளிவிக்கப்பட்டது. இந்த இடத்தில் * நாயஜாதாநு-திபையும் எடுத்துக்காட்டியருளின பாஷ்யகாரர், பரகத் ஸ்வீகாரத்திற்கு அதுவே பிரமாண மென்று நிரூபிக்கிற முகத்தாலே பிறருடைய அசட்டுவாதங்களை அகற்ற்ராயிற்று.

இவ்விடத்தில் தாத்பர்ய சந்திரிகையில் ஸ்வாமி தேசிகன் அருளிச் செய்துள்ள தீவ்ய ஸூக்திகள் தேனே பாலே கன்னலே யமுதே யத்தனை; [உதூஷ்ய சுதிவாஜாதாநு-கவஸம் காவுஜாஸாய நு-திஜே-தாஜாஹ-யஜேவெதி!] என்றருளிச் செய்திருப்பது ஆழ்ந்து நோக்கத்தக்கது.

ஹாஷ்யகாரருளிச் செய்ததில் * நாயஜாதாநு-திபானது ஜீவநாடியாக எடுத்துக் காட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த ச்ருதிக்குப் பிறர் எழுதியுள்ள அபார்த்தங்களுக்கு ஈஷத்தம்

புபத்தி உபாயமன்று

இடமில்லாதபடி செய்தருளியிருக்கிறார் ஸ்வாமி தாத்பர்ய சந்த்ரிகையில். சேதநன் தலையிலே ஒன்றையும் வைத்திடாமல் “சுஹஜெவ தஸுணெ.....சுஹஜெவ டிஷாஜீ த்யூ-டி” என்று ஒவ்வொன்றையும் எம்பெருமான் தலையிலே யாக்கி ஹாஷ்டிகாரர் அருளிச்செய்திருப்பதை அக்காலத்தில் சிலர் அதிவாடிமென்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள் போலும். அது தேசிகன் திருச்செவியில் விழுந்தபடியால் அதை ஸ்வித்திருக்கமாட்டாமல் “உதஸூ சதி வாடிஷா சூக்ஷபரங்காவூ டிஷாஷாய ஸூ திஷிஷு தாஷாஹ—யஜெவெதி.” என்று பூமாணிகமான அவதாரிகையை இட்டருளினார். வரமதவீகாரமென்பது உபநிஷத்தித்தமான அர்த்தமாகையாலே அதிவாடிமென்று நெஞ்சாலும் நினைக்கத்தகாது என்று வெட்டொன்று துண்டிண்டாக அருளிச்செய்தாராயிற்று தேசிகன்.

எம்பெருமானுக்குப் பெருமையாகச் சொல்லப்படுகின்ற எதையும் அதிவாடிம் சுதி வாடி மென்றே பிறர் ஒதுக்குகின்றவர்களாகையாலே அவர்கள் வாக்கை அவலீலையாகக் கண்டித்தொழித்தார் தேசிகன். இங்கு முக்கியமாகத் தேறினது என்னவென்றால், * நாய டாஷா ச்ருதியில் *யஜெவெஷ் ஷுணு—தெதந ஸூஷி* என்றது வரமதவீகாரந்தன்னையே யென்பதை ஹாஷ்டிகாரரும் தேசிகனும் ஸமகண்டமாக வெளியிட்டார்களென்பதேயாம்.

இங்கு ஸரமாகத் தெரிவிக்கவேண்டியதிவ்வளவே; * ஸூஷாடிஷ—ஸூ ஸரணுஷு வடிஷ * என்றும் * புகலொன்றில்லாவுடியேன் உன்னடிக்கீழ்மர்ந்து புருந்தேனே * என்றும் நாய்பற்றுக்கிரேமாகக் காட்டிக்கொண்டு திருவடிகளிலே விழுந்தாலும், ‘இது நாய் பற்றின பற்றன்று; எம்பெருமான் தானே பற்றுவித்தானத்தனை; அவன் நெடுநாளாகப் பண்ணிப் போந்த க்ருஷி பலித்ததத்தனை’ என்கிற அநுஸந்தானம் ஊடுருவச் செல்லவேண்டுமென்பதேயாம். இவ்வதுஸந்தானம் ஹாடி—மாகவும் ஸூஷிமாகவுமிருந்தால் வரமதவீகாரமென்பதைப் பழிக்கவும் ஸூஷிதஸ்வீகாரமென்று வாய்திறக்கவும் அவகாசமேயிராது. (3)

4. புபத்தி உபாயமன்று.

எம்பெருமான் நிர்ஜேஹதுமாக அருள்செய்கிறானென்பது கொண்டு நாம் வாளா இருக்ககில்லோம். “நிஜகஜாடி ஹதூஜு க—யாடி ஸீ தெதேவ காரித: | உவாயதாவரி தூஜி நூ ஸூஷிஷெவெது தாஷி: ||” என்று யீதார்த்தஸங்க்ரஹத்திலே ஆளவந்தாரருளிச் செய்தபடியே முறைவழுவாது செய்யக்கடவோம். “ஸ்ரீஹவடிஷ்யா ஹவக்ஷெகெயடி ரூபடி” என்று ஸங்கல்பித்துக்கொண்டு சிலபல செய்யாரின்றோம். ஸாஷாஷாய—ஸூஷாஸ்ரீ தர்களாய் உவயாஜாரணாநூஜாரணத்தாலே பூவத்திவித்தியும் பெறுகிறோம். அது தனக்கு உபாயஸமுண்டென்று சொல்லுமவர்களை முக்கியமாகக் கண்டிப்பவர் நிகமாந்த மஹா குருவேயாவார். மேலே உதாஹரித்த யீதார்த்தஸங்க்ரஹஸ்ஸேவாக வியாக்கியானத்தில் (ரகையில) தேசிகனருளிச் செய்வது காணீர்:—

“ஸூயம் ஸூஷாஷாடி சுஷணிகஸூ காரூஷாஷாஷிஷுஷாயநகூ நூவவதி டிஷாஷாஷி நூஷி ஸூஷாவாரெ ஷெஷாவாயதாஷாஷிஷி ஸூஷி திஷாவ: | சுஷத: தெஷெஷாராயிஷெதா ஹவாஷெஷி ஸூஷிஷாவாய:” என்று.

தே-3

இந்த வொரு ஸ்ரீஸூக்திபோதும் இவ்விஷயத்தில் தெளிவுபெற. * உவவதெழு * (3-2-4) * மறஉத உவவதெ: * (3-2-37.) என்கிற ப்ரஹ்மஸூத்ரங்களின் ஸ்ரீவாஷ்யத்தில் ஸ்வாமி ஸிபுலமாக அருளிச்செய்திருக்கும் ஸ்ரீஸூக்திகளின் ஸாரமாகவே மேலே உபாஹரித்த மீதார்த்த ஸங்க்ரஹாசுபாஸூக்தி அமைந்தது.

ந்யாஸபுஸகத்தில் “ஸாஸிநு ஸுஸெஷம் ஸுவஸம் ஸுஹஸ்க்ஷெந மிஹ-ஸூ, ஸூ-தூஷ்ய யா ஸாஸ-ஹ்ரு நூஷ்யஸி லாம் ஸூயடி.” என்னும் சுலோகத்தில் ஒன்பதின்கால் ஸுஸ ஸூபுயொமம் செய்தருளியுள்ளார் தேசிகன். இதனால் சேதனனுடைய முயற்சியாற்றிய வேற அறுக்கப்படுகின்றமை யறிந்தால் உபாயமென்றும் ஸாஸ்யோவாயமென்றும் வாய் திறக்க வழியில்லை. ஸாத்யோபாயமென்றால் யாரால் ஸாதிக்கப்படுமுபாயம்? என்று கேள்வி வரும். சேதனனால் ஸாதிக்கப்படுவதாகச் சொல்லியாகவேணும். இச் சொல்லை ஒன்பத வாரங்கள் கொண்டு வண்டிக்கின்றதன்றோ கீழே காட்டிய தேசிக சுலோகம்.

பூபத்தியாவது என்ன? * ஸுலோகவொவாயஹுதொ ஹ்ருவெதி பூய-நாஸ்தி: ஸாஸநாமதி: * என்று ஸாஸ்தாம் கூறுகின்றது. எம்பெருமானையே உபாயமாக அத்யவ ஸிக்குமதுவே பூபத்தியென்பது. இத்தகையதான பூபத்தியானது தன்னிடத்தில் உபாயத்வபூத்தியை எங்ஙனம் ஸஹிக்கும்? பூபத்தியென்கிற வஸ்து தேறும்போதே அதன் உபாயத்வமும் தேறியே தீரும் என்று நியாயஸித்தாஞ்ஜநத்தில் ஸ்பஷ்டமாகவருளிச் செய்துள்ளார். (அதில் ஜீவபரிச்சேதத்தில்) * உயம் கெவஹுக்ஷீஸோவாயபூதபூத்யாதிசா! ஸுலோக-தூஷ்யம் ர-ஸூ சிவ-நூஷ்யகாரிணாடி * என்கிற சுலோகம் ஸித்தாஞ்ஜனமேயாகும். இந்த சுலோகத்தினால்—பூபத்தியின் அநுபாயத்வம் யதி-ஹ்ருவாகவொவாயஸித்தம் என்று ஸீலாஸிகிதமாக்கினபடி. ஸாஸ்தாஜ்ஞார்களில் தலைவரான தேசிகன் ஸாஸூ-மதிருத்தபாடி பூபத்தி உபாயமென்று நெஞ்சாலும் நினைக்கமாட்டாரன்றோ.

சாஸ்தாங்களில் ஒன்று விதிக்கப்படுமானால் அது உபாயமாக (ஸாதனமாக) இருந்த தீரும் என்பது பொதுவான வொரு கொள்கை. உபாயமாக மாட்டாததை சாஸ்தாம் எதற்காக விதிக்கும்? எப்போது விதி ஏற்படுகிறதோ அப்போது விதிக்கப்படுகின்றவதின் உபாயத்வமும் கூடவே விதிக்குமாதலால் சம ச்லோகத்தில் * மாம் ஏகம் சாணம் வ்ராஜ * என்ற விதிக்கப்படுகிற ப்ரபத்திக்கு உபாயத்வம் அநிவார்யம்—என்று பிறர் நினைக்கக்கூடியதன்னை. இதனையும் ந்யாஸ திலகமென்கிற க்ரந்தத்தில் தேசிகனே எடுத்துக்காட்டி ஸமாதானமுய் வகுத்துள்ளார். * ஹேதுர் வைதே விமர்சே * என்கிற ச்லோகம் காண்க. இதன் கருத்தாவது—ப்ரபத்தியானது விதிக்கப்பட்டிருப்பதனால் உபாயமென்று சொல்லவேண்டியிருந்தாலும் இங்கு அப்படி கொள்ளவேண்டா; ஒவ்வொரு வித்யையிலும் எம்பெருமானுக்கு ஒவ்வொரு ரூபம் அறியக்கடவதாயிருக்கிற கணக்கிலே இந்த ப்ரபத்தி வித்யையில் இதர பேசு உபாயத்வம் (பிறிதொன்றை எதிர்பாராத உபாயத்வம்) அறியத்தக்க ரூபமாதலால்—என்று இந்த ச்லோகத்தில் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ரஹஸ்யங்களிலும் இஃது உள்ளது.

இங்கு மற்றொரு வாதம். வித்தோபாயமென்றும் ஸாத்யோபாயமென்றும் உபாயம் இருவகைப்படும். எம்பெருமான் வித்தோபாயமானாலும் ஸாத்யோபாயமாக ஒன்றை அக்கிரித்தே யாகவேண்டுமென்பர் நவீனர்; இதற்கு மீண்டுமறிவிக்கும் ஸமாதானமாவது—ஸாத்யோபாயமென்றால் “சேதனனுடைய முயற்சியால் ஸாத்யமான உபாயம்” என்று தானே பொரு

சூபத்தி உபாயமன்று.

தேசிகனுடைய தீவ்ய ஸூக்திகளில் *வண்ணாக்கூதநிலிக்கு ஶாஉ-வநிவாதிநு: வாதிநு:* என்பது ஆச்சரியமானவொரு ஸூக்தி. இது எங்குளதென்பதையும்றியார்கள் நவீனர்கள். ரஹஸ்யமாகத்தான்னுள்ளது. இதன்பொருளென்னவென்றால்; நாம் எம்பெருமானிடத்திலே சென்று சேருவதானது நம் இச்சையினாலேயன்று; வண்ணாக்கூதநிலாயத்தாலே

தேசிக ரஹஸ்யங்களில் ஸாரஸாரமென்பது ரஹஸ்யதர்யஸாரத்திற்கு அடுத்ததான பத்தொன்பதாவது ரஹஸ்யம். ரஹஸ்யதர்யஸாரத்தில் விபுலமாக ஸாதித்தவற்றை ஸாரமாவ வெடுத்துரைப்பதென்னும் காரணத்தினால் இதற்கு ஸாரஸாரமென்றே திருநாமமிட்டனர். அதில் சரமச்லோகாதிகாரத்தில்—

இங்கு வெளியிட்டிருளிணர். “அவர்களுக்கு தாத்தர்யம்” என்ற விதனையே பல விடங்களில் தம்முடையதாத்தர்யமாகவே வெளியிட்டிருப்பதைக் கீழே காட்டியுள்ளோம்.

“உபநிஷத்துக்களிலே நிர்மூண்மாக வோதப்பட்ட பர்ப்ரஹ்மத்தை
ஸமூணமென்பார்ச்சு கயூஷணமூணவதூநுஸந்தானத்திலே தாத்பர்யம்”
என்பதற்கு இதற்கும் ஏதேனும் வாசிபுண்டோவென்று பார்க்க.

5, 6, 7. பிராட்டிவிஷய விமர்சங்கள்

இதர ஆசார்யர்கள் பிராட்டி விஷயமாக அபார்த்தங்களை யெழுதி அவளுடைய பெருமைகளைக் குலைத்துவிட்டார்களென்றும், தேசிகன் திருவவதரித்து அந்த அபார்த்தங்களையெல்லாம் களைந்து பிராட்டியின் பெருமைகளை ஆச்சரியமாக ஸ்தாபித்துவிட்டாரென்றும் நவீனர்கள் எழுதிப்போருவதும் ஸ்வகோஷ்டிகளில் பேசுவதும் எவ்வளவு பொருத்தமானதென்பது உலகுக்குத்தெரிய இங்கு விரிவாக நிரூபிப்போம். பிற ஆசார்யர்கள் பேசியிருப்பது நிற்க. தேசிகன் ஸுஸ்பஷ்டமாக அருளிச்செய்திருப்பவையே இங்கு நிரூபிக்கப்படுகின்றன.

ஐகத்காரணத்வம் மோக்ஷப்ரதத்வம் விபுத்வம் ஆகிய இவற்றைப் பிராட்டியிடத்தில் தனிப்பட நிரூபிக்கும் விஷயத்தில் தேசிகன் சிறிதும் இறங்கவில்லை. இதைக் காமேண எளிதாக நெஞ்சில் பதியவைத்திருவோம். யாதவாப்யதயமென்னும் மஹாகாவ்யம் ஸ்வாமி தேசிகன் பணிதது; இதில் பன்னிரண்டாவது ஸர்க்கம் ருக்மிணிப் பிராட்டி விஷயமானது. அதில் 1, 2. ச்லோகங்களினால் ஸாக்ஷாத் ஸ்ரீ மஹாலக்ஷ்மியே ருக்மிணிப்பிராட்டியாகத் திருவவதரித்ததாய்ச் சொல்லப்பட்டது. உடனே மூன்றாவது சுலோகம் வருமாறு—

“ஸ்ரீவணகம் நிஷ்ஃபுதிஷ்ட ஸுதீநாம் ஸ்ருங்கார லீலோபம விச்வக்ருத்யம்

அதீயதே தந்மிதுனம் ஸ்வபாவாத் அந்யோந்ய ஜீவாது மநந்ய போக்யம்”]

[“சிகண்டகம் நிஷ்ப்ரதிமம் ச்ருதீநாம் ச்ருங்கார லீலோபம விச்வக்ருத்யம் அதீயதே தந்மிதுனம் ஸ்வபாவாத் அந்யோந்ய ஜீவாது மநந்ய போக்யம்”]

என்பதாகவுள்ளது. இதற்கு மேலுள்ள சுலோகங்களெல்லாம் ருக்மிணிப்பிராட்டியை மாத்திரமே நோக்கியவை. முதலிரண்டு ச்லோகங்களும் அப்படிப்பட்டவை. இடையில் மூன்றாவதான ச்லோகமொன்று மாத்திரம் மிதுநம் என்கிற நிர்தேசத்தையுட்கொண்டு தோன்றியுள்ளது. இந்த ச்லோகத்தில், * ச்ருங்கார லீலோபம விச்வக்ருத்யம் * என்பதற்கு விராக்கியானமென்ன வென்றால், “ச்ருங்கார லீலாவத் அநாயாஸ ஸாத்ய-விநோதரூப-ஐகத் ஸ்ருஷ்டிஸம்ஹாராஜிக்ருத்யம்” என்பதேயாம். இப்படிப்பட்ட க்ருத்யத்தைப் பிராட்டியினிடத்தில் தனியாக இட்டுப் பேசுவதற்குத் திருவுள்ளமில்லாமையினாலேயே தேசிகன் மிதுநம் என்கிற பதத்தைப் ப்ரயோகித்து இடையிலே இந்த வொரு சுலோகத்தை விலக்ஷணமாக அமைத்தார். முன்னும் பின்னும் பிராட்டியை மாத்திரமே குறித்து ச்லோகங்களை யருளிச் செய்து போருகிறவர் இவ்வொருச்லோகத்தில் மிதுநம் என்று இருவரையும் சேர்த்தருளிச் செய்ததை உற்று நோக்கினால் ஐகத்ஸ்ருஷ்டிஸ்திதிகளில் பிராட்டிக்குத் தனிப்பட்ட அந்வயமில்லையென்று தேசிகன் நிச்சயித்திருப்பது திடமாக விளங்கும்.

ஸ்ரீஸ்துதியிலும், “யதூகதூஷிவதி கரெவ யத்ர ஜெஹிநதீஷாஃ ஜநுஸ்ஸுஷ்யய ரா உநா ஜமஜாமஜாநாடி தக்ஷிணாணம் கிஷி யதிநாநெகயக்ஷ்யம் ஸோயொள வுண-ஃ தெஜ: ஸுரதி ஹவதீவாடிநாஷாரஸாஜி” —* யத்ஸங்கல்பாத் பவதி கமலே யத்ர தேஹிந்யமிஷாம் ஜந்மஸ்தேமப்ரலயரசநா ஜங்கமாஜங்கமானாம்; தத் கல்யாணம் கிமபி யமிநாம் ஏக

லக்ஷ்யம் ஸமாதேள பூர்ணம் தேஜ: ஸ்புரதி பவதீபாத லாக்ஷாரஸாங்கம் * என்கிற இவ்வொ
 ச்லோகமே போதும் பிராட்டி விஷயத்தில் தேசிகன் திருவுள்ளத்தை உள்ளபடியுண்
 பிராட்டியை ஸ்துதிக்க இழிந்தவர் பிராட்டியினிடத்துள்ளதையன்றோ பேசவேண்டு
 * ஜங்கமா ஜங்கமானாம் ஜந்ம ஸ்தேம ப்ரலயரசநாம் இந்திரே த்வம் கரோஷி * என்று ச்லோ
 மியற்ற அருமையில்லையே. இப்படிச் சொன்னாலன்றோ பிராட்டியின் ஸ்துதியாகும். உ
 மையில் இவளிடத்திலல்லாததை இருப்பதாகவைத்து எங்ஙனே கவிபண்ணுவார்? கூர்த்த
 வான் முதலான பூர்வாசார்யர்கள் * ஆபவர்க்கிகபதம் ஸர்வஞ்ச குர்வந் ஹரி: யஸ்யா வீக்
 முகம் ததிங்கிதபராதீநோ விதத்தே * இத்யாதியாக அருளிச் செய்ததைப் பின்பற்றியேதா
 தேசிகனுமருளிச் செய்கிருரென்பது ஸ்பஷ்டம்.

ஸ்ரீமதரஹஸ்யத்யஸாரத்திலும் பரிபூர்ணப் ப்ரஹ்மாநுபவாதிகாரத்தில் “ஈச்வரனு
 ச்சத்ரசாமராதிகளைப்போலே லக்ஷணமாகச் சொன்ன ஜகத்காரணத்வம்—மோக்ஷப்ரதத்வம்—
 வாதாரத்வம்—ஸர்வநியந்த்ருத்வம்—ஸர்வசேஷித்வம் - ஸர்வசரீரத்வம் - ஸர்வசப்தவாச்யத்வம் - ஸர்
 வேதவேத்யத்வம்—ஸர்வலோகசரண்யத்வம்—ஸர்வபலப்ரதத்வம்—லக்ஷ்மீஸஹாயத்வாதிகள் ப்ரதி
 தங்கள்” என்றருளிச் செய்யப்பட்டது. இந்த மஹா வாக்கியத்தில் ஜகத்காரணத்வத்தை
 துறச்சொல்லி முடிவில் லக்ஷ்மீஸஹாயத்வத்தைச் சொல்லியிருக்கையாலே, லக்ஷ்மியினிட
 தில் லக்ஷ்மீஸஹாயத்வம் எப்படி அஸம்பாவிதமோ அப்படியே ஜகத்காரணத்வமும்
 னுக்கு அஸம்பாவிதமென்றும் இவையெல்லாம் பரப்ரஹ்மத்திற்கே பொருந்து மென்
 காட்டப்பட்டதாயிற்று. இப்படியருளிச் செய்ததும் ஸ்ரீ பாஷ்யத்தில் * விநதவிதி
 வ்ராதராக்ஷகதீக்ஷை * என்றவிடத்துச் ச்ருதப்ரகாசிகையில் “ஜகத்காரணத்வ மோக்ஷப்ரதத்
 ஹி ராஜ்ஞ: ச்சத்ரசாமரவத் ப்ரஹ்மண: அஸாதாரண சிஹ்நம்.” என்றருளிச் செய்திருப்பதை
 பின்பற்றியதே. முனிவாஹர போகத்தில் ஆதி என்றவிடத்தும் இப்படியேதானுள்ள
 ந்யாயஸித்தாஞ்சல ஜீவபரிச்சேதத்திலுமிப்படியேதான். தேசிகன் சில்லரை ரஹஸ்யம்
 ளென்றும் சில ரஹஸ்யங்கள் ஸாதித்திருக்கிறார். அவற்றை ஸேவித்தால் நல்ல தெளி
 உண்டாகும். ரஹஸ்யரத்நாவளி யென்று ஒரு சிறு ரஹஸ்யம். அதில்

“ஸ்ரீ மானுன நாராயணனொருவனுமே ஸர்வ ஜீவர்களுக்கும் தஞ்சம்..... ஸர்வஸ்வா
 நியாய் ஸர்வேச்வரனுக்கு சேஷமாய் ஸஹதர்மசாரினியான பெரிய பிராட்டியார்
 தலையில் வாத்ஸல்யாதிசயத்தாலும் அத்தலையில் வால்ஸ்யாதிசயத்தாலும் புருஷகாரமாய்
 கொண்டு இஜ்ஜீவர்களுக்குத் தஞ்சமாகிறார்”

என்றருளிச் செய்து இதை ரஹஸ்யரத்நாவளி ஹ்ருதய மென்கிற அடுத்த ரஹஸ்யத்தி
 தாமே விவரித்தருளினார். உண்மையில் விவரணபேசையேயில்லாத வாக்யமன்றோவித்
 இப்படி நிஸ்ஸந்தேஹமாகவருளிச் செய்த விடங்கள் ஒன்றிரண்டல்ல: பலபல விடங்
 ளுண்டு. சதுச்ச்லோகியில் முன்னுரவது ச்லோகத்தின்பாஷ்யத்தில் “ஹோக்ஷபுஷ்டி ஹமஸ
 ஃ-ஹோக்ஷபுஷ்டி வடகதயா வணஷா திஷ்டதீதி ஸ்வ-ஹோக்ஷபுஷ்டி—[மோக்ஷப்ரதே பகவதி
 க்ஷபுஷ்டிணம் வடகதயா ஏஷா திஷ்டதீதி ஸர்வஸம்மதம்]” என்றருளிச் செய்ததொன்
 போதுமே. “எம்பெருமான்தான் மோக்ஷ மளிப்பவன்; அதனைப் பெறுவிப்பவளாகிய
 திரம் பிராட்டி இராகின்றான்” என்பது இந்த ஸம்ஸ்க்ருத ஸ்ரீ ஸூக்தியின் பொருள்
 அதற்குமேலுள்ள ஸ்ரீஸூக்திகளும் பிராட்டிக்கு உபாயத்வமில்லையென்பதையே
 நாட்டுவன.

பிராட்டிஷ்ய வீமர்ஸங்கள்

த்வயத்தில் பூர்வகண்டத்தில் பிராட்டிக்கு உபலக்ஷணத்வமா? விசேஷணத்வமா? என்று ஒரு விவாதத்தைக் கிளப்பிக்கொண்டு உபலக்ஷணத்வ மென்று சிலர் சொல்லுவதாக வைத்து, அதைக் கண்டித்து விசேஷணத்வமேயுத்தமென்று ஸ்தாபிக்கப்படுகிறது ரஹஸ்யதர்ய ஸாரத்தில். இது நம்முடைய பூர்வாசார்யர்களின் திருவுள்ளத்தைக் கண்டிப்பதென்று நவீனர்கள் மருண்டிருப்பதுண்டு. இது மிகத்தவறு. இங்குப் பிராட்டிக்கு விசேஷணத்வ மில்லையென்று ஒரு ஆசார்யரும் உரைத்ததில்லை. முழுக்ஷூப்படியில் த்வயப்ரகரணத்தில் “இப்போதிவளைச் சொல்லுகிறது புருஷகாரமாக” என்ற சூர்ணியின் வியாக்கியானத்திலே மணவாளமாமுனிகள்—“ (புருஷகாரமாக) என்கையாலே உபாயவஸ்துவிசேஷணமாயிருக்கிற ஆகாரத்தைப்பிட்டு இவளுக்கு முபாயத்வத்தில் அந்வயம் சொல்லும் பக்ஷம் நிரஸ்தம்” என்றருளிச் செய்திருக்குமிடத்து விசேஷணத்வத்தைக் கண்டோக்தியாகவே யருளிச்செய்திருப்பது காண்க. இங்கு உபலக்ஷணத்வம் கொண்டாலும் விசேஷணத்வம் கொண்டாலும் வாசி சிறிதுமில்லை யென்பதை சாஸ்த்ரமர்மஜ்ஞர்கள் உணர்வார்கள். பிராட்டிக்குப் புருஷகாரத்வமுண்டு என்று இசைந்தானபின்பு அவளுக்கு உபாயத்வமுமுண்டு என்று வாய் திறக்க வழியே கிடையாது. உபாயத்வமாவது-தானேகொடுக்க சக்தியுடைத்தாகை. அஃதிருக்குமாகில் புருஷகாரக்ருத்யத்திலே நின்று துவளவேண்டிய ப்ரஸக்தியே கிடையா தாகையால் நவீனர்களின் உத்வேலப்ரஸங்கமெல்லாம் உதறித்தள்ளப்பட்டன.

— இவ்விஷயத்தில் நிமமனம் —

பிராட்டிக்குப் புருஷகாரக்ருத்யம் தவிர, தனியே மோக்ஷபூஷாசூக்ஷ்மமுண்டென்பதை தேசிகன் நெஞ்சாலும் நினைத்தவரல்லர். அப்படியே அவளுக்குத் தனியே ஜமத் காரணத்வமுண்டென்றும் நினைத்தவரல்லர். உதுச்சலோகி பாஷ்யத்தில் * ஸுயுக்திக்ஷாஜ் ஸா உஜ்யம் ஸவக்யா ஸுபூதிஷிக்ஷ * என்றருளிச் செய்திருப்பதை உணர்வாராருமில்லர். இதற்கு என்ன பொருள் தெரியுமோ? எவ்விதமான பெருமை சொல்லவேணுமானாலும் தனிப்படச் சொல்லாதீர்கள்; பிராட்டியோடு கூடிய பெருமானுக்குச் சொல்லுங்கள். “இவளோடே கூடியே வஸ்துவினுடைய உண்மை” என்று பிள்ளை லோகாசார்யர் முழுக்ஷூப்படியிலருளிச் செய்தபடியே ஸலக்ஷமீகனான ஸர்வேச்வரனுக்கே ஸாம்ராஜ்யம் ஸுஸம்மதமாம். என்று * வடிகுடாஹாஹாதமானகணக்கிலே சொல்லித் தலைக்கட்டியானபின்பு பிராட்டியைத் தனியே பிடித்துக்கொண்டு மன்றாட இடமேது?

இனி வீமஸுமா அனுஸுமா என்கிற விசாரத்தில் தேசிகனுடைய திருவுள்ளத்தை பூர்வாமானிகரான ரங்கராமானுஜஸ்வாமி கண்டறிந்து நியாயஸித்தாஞ்ஜந வியாக்கியானத்திலே சேமக்காப்பு செய்து போந்தார். எங்ஙனே யென்னில்; நியாயஸித்தாஞ்ஜநத்தில் ஜீவ பரிச்சேடித்தின் தொடக்கத்தில் “சுயஜீவ; சுபூவரிஜாணகெவஸுதிஜ்ஞாதுக்ஷு; ஸெஷகெவஸுதிஜ்ஞாத்ரக்ஷு உதஜ்ஜிததூக்ஷுணடி.” என்றருளிச்செய்தார் தேசிகன். ஜீவாத்மாவுக்குச் சொன்ன இந்த லக்ஷணமானது பிராட்டியிடத்திலும் ஸமந்வயமடைகின்றதென்பதில் ஐயமில்லை. இவ்விடத்தில் வ்யாக்க்யான கர்த்தாவான ரங்கராமானுஜஸ்வாமி இந்த ஜீவலக்ஷணத்திற்குப் பிராட்டியை லக்ஷயமாகாதபடி செய்துவிடலாமென்று ஒரு வழியில் நுழைந்து பார்த்தார்; அதாவது, பிராட்டியையும் ஈச்வரகோடியிலேயாக்கி அவளுக்கு ஸேஷித்வமுள்ளதெயொழிய ஸேஷத்வம் கிடையாதென்று சொல்லப்பார்த்தார். “ஐக்ஷதா:.....

மெஷக்ஷாஹாவாசுநாதிவூதூதி:” என்று எழுதியும் வைத்தார். உண்மையில் அவர் பூர்வாணிகராகையாலே இதில் அவருடைய மனம் சூப்ப்திகொள்ளவில்லை. அதனால் உடனே பெழுதினார்—“மெஷக்ஷா ஜீவாணை-ஜாவவக்ஷேது நஷோஷ:” [பிராட்டியை ஜீவகோடியில் சேர்ந்தவளாகக் கொள்ளில் விரோதமில்லை] என்று நிமேதம் செய்தார். பிராட்டிக்கு ஜீவகோடியை ஜாவவக்ஷேது நஷோஷ:” என்று நிமேதம் செய்தார். பிராட்டிக்கு ஜீவகோடியை ஜாவவக்ஷேது நஷோஷ:” [பூயாநஷே காரணக்ஷவக்ஷேது நஷோஷ:” என்று நிமேதம் செய்தார். வ.உ.நவதிக்திகள் எக்கேனும் கண்டதுண்டோ? ஸகல பூர்வாசார்ய வித்தாந்தம் பிராட்டிக்கு ஜீவகோடியை ஜாவவக்ஷேது நஷோஷ:” என்கிற மௌரவபூதிபத்தியாலன்றோ அந்த மஹான் அங்ஙனமெழுதிவைத்தார். தேசிகநிவ்யஸூக்திக்கு வியாக்கியானமெழுதுகையில் அவர் இங்ஙனம் எழுதிவைக்கையாலே ‘தேசிகனுக்கும் அபிமதமான பக்ஷமிது’ என்று காட்டினவராயுமாயினர். ஆக இவ்வளவால் பிராட்டிக்கு அணுத்வமெயொழியவில்லை.

அரசாணிபாலை வேங்கடாபுரி இயற்றிய லக்ஷ்மீஸஹஸ்ரத்தில் ஐஸ்வர்யஸ்தஸுதத்தில்
(7) “ஐதூகாஷ்ட ஜீவகொபி புவெஸம் ஸஹபுஜா யெ ராஜெ கஹ்யணி” இத்யாதிச்லோகங்
களால் உலிஷித்திருப்பது தேசிகனையும் ரங்கராமாநுஜஸ்வாமியையுமே யென்பது விவரண
கிரபேசுதம். அந்த ஸ்தபகத்திலேயே (ச்லோ. 14) * ஸ்ரீ ஜாஜாவரஜஸரணிஸ்ருயஸ்ரீ
தாநாஜாபாய-ஜாணாஜவி அ..... * என்கிறார். அங்கு வியாக்கியானத்தில் “ஹ்ருவராஸரா
ஜீநாஜவி அ” என்றெழுதியிருக்கையாலே இந்த நவீனர்களுக்கு ஹட்டரிடத்திலும் மாதஸ்ய
முள்ளமை விளங்கிற்று. (5, 6, 7.)

8. சிறையென்பது வரடிகு:வடிகு:விரிகுடி.

எம்பெருமானை ஈயாளுவென்று போற்றுகிறோம். தயையாவது என்ன? என்னில், பிறர் படும் துயரத்தைக்கண்டு தானும் துயருறுவதுதான் அது என்று ஸ்தாசார்யர்களின் திருவுள்ளம். ஆந்தமயனான எம்பெருமானுக்கும் துயருண்டென்று கொள்வது அவத்யமாகையாலே பிறர்படும் துயரத்தைத் தவிர்க்க நினைப்பதுமாதிரிமே தயை என்னத்தகும் என்பர் பிறர். எம்பெருமானிடத்தில் பரதூக்க கிராகரணேச்சை [அதாவது பிறர்படும் துயரத்தைத் தவிர்க்க நினைக்கை] இல்லையென்று யாரும் சொல்லக்கில்லார். அதுவுள்ளதென்பது ஸம்பரதிபந்தம். அது ஒரு ஸாமான்ய குணமே யல்லது விசேஷகுணமன்று. பிறர்படும் துயரத்தைக்கண்டு ஐயோவென்று தானும் துயருறுகையே தயையென்றும் இதுவே மிகச் சிறந்த விசேஷகுணமென்றும், இதனை இல்லையெய்வது நிர்க்குணப் பற்றமவாதத்தோடொக்குமென்றும் ஆழ்வார்களும் எம்பெருமானார் முதலான ஆசார்யர்களும் திருவுள்ளம் பற்றுக்கிரர்கள். அடுத்தபடி வரப்போகிற வாத்தஸல்யவிசாரம் போலே இந்த தயாவிசாரமும் மிக முக்கியமானது. பரதூக்க தூக்கித்வ மென்பது மிகவுயர்ந்த குணமென்றும் இதுவே எம்பெருமானுடைய குணங்களிலேயுருகும் மெய்யன்பர்களின் உள்குழைவுக்கு உறுப்பானதென்றும் உண்மையைத் தெளிய வுணரவேணும். பிறர்படும் துயரத்தைக்கண்டு ஐயோவென்றிரங்குகை குணமா? தோஷமா? என்று முதலில் ஆராயவேண்டும். இதை தோஷமென்று

யாரும் சொல்லார். * நண்ணாதார் முறுவலிப்ப நல்லுற்றார் கரைந்தேங்க * என்கிற திருவாய்மொழிப் பாசுரத்தை நோக்குங்கால் பரதங்கங்களிலே முறுவலிப்பது ஹேயமென்றும், கரைந்து எங்குவது உற்றதென்றும் நன்கு தெரிகின்றது. கரைந்து எங்குமவர்களையே நல்லுற்றாரென்கிறது. துக்கத்தின் எல்லையிலே நிற்பதுதான் கரைந்து எங்குவது. இதை நல்லுற்றருடைய செயலாக அருளிச் செய்கின்ற ஆழ்வாருடைய திருவுள்ளம் இது குணமென்பதே யன்றோ. இது குணமன்று என்று சொல்வதற்கு ஒரு விதமான உபபத்தியும் இருக்க நியாயமில்லை. மதுஷ்பர்களுக்கு இது குணந்தானென்று தேறி விடுமானால் இக்குணம் எம்பெருமானிடத்தில் அதிசயிதமாக இருந்து தீரவேணுமென்பது புநருத்தம்.

ஒருவரிடத்தில் ஒரு குணமுள்ள தென்பதை நாம் எங்ஙனம் தெரிந்து கொள்ளுகிறோம்? குணவானுடைய நடத்தையைக் கண்டும், அந்த நடத்தையைக் கண்ட ஆப்தர்கள் சொல்லுமதுகொண்டும் தெரிந்துகொள்ளுகிறோம். எம்பெருமான் தனது தயாகுணத்தை எந்தெந்த நடத்தைகளினால் காட்டினானோ அந்த நடத்தைகளெல்லாம் ஸ்ரீராமாயண பாரத பாகவதாதிகளில் விசதம். அவன் அவதாரங்கள் செய்தருளினது எதற்காக வென்றால் தன்னிடத்துள்ள சிறந்த திருக்குணங்களை வெளியிடுதற்காகவே யென்பது பரமார்த்தம். இதைத் தான் பட்டர் * குணபரீவாஹாத்தமாம் ஜந்மநாம் * என்கிற ஸ்ரீஸூக்தியால் நன்கு காட்டியருளினார். இந்த உபந்யாஸ விஸ்தரங்கள் நம்முடைய ஸத்ஸம்பூஷாயார்த்த ஸாரதிதி முதலானவற்றில் மிக விரிவாகக் காணத்தக்கன. அந்த விரிவுகள் இங்கு வேண்டா. இதில் தேசிகன் திருவுள்ளம் மட்டும் இங்கு நுட்பமாகக் காட்டப்படுவது காண்மின்.

* ணவம் ஸம்ஸுதி அக்ஷெ ஹாஜிஜானெ ஸகஜஃ | ஜீவெ டுஃவாகுஹெ விஷ்ணுஃ சுபா காவஜீவஜாயதெ || * என்கிற சூஷ்மஸ்லோகம் ஸுப்ரஸித்தம். துக்கப் படுகிற ஸம்ஸாரி சேதந்நிடத்திலே எம்பெருமானுக்கு க்ருபையுண்டாகிறதென்று இதில் சொல்லிற்று. இதை யடியொற்றி * சுவிஷ்ணொஷிதாநுபூயஸீஜதிஸம்ஸாரதஃ * என்கிற ச்லோகமருளிச்செய்த ஸட்டர் * டயஜாநஜநாஃ * என்றமட்டுமருளிச்செய்தார். இவ்விண்ணையும் விவரித்தருளாநின்ற தேசிகன் டயாஸதகத்தில் * சுவிஷ்ணரிஷாநு பூயெ ஜனூநிநவஹொக்ய ஜாதகிவெஷா * என்றருளிச்செய்தார். அந்த ஸ்துதியில் டயாஸுவான எம்பெருமானை நோக்கிச் சொல்லவேண்டிய வார்த்தையையே டயையையே நோக்கிச் சொல்லுகிறாரென்பது நிர்விவாதமாகையாலே ஸம்ஸாரினை நோக்கி எம்பெருமான் ஜாதநிர்வேஷனாகிறானென்று ஸ்பஷ்டமாகச் சொன்னாராயிற்று. டுஃவாநியம் காட்டின படியேயொழிய வேறில்லை யென்னில், அவதாரசேஷத்தங்களெல்லாம் அபிநயமாத்தாமே யென்று சொல்லி இதிஹாஸ புராணங்களைக் கட்டி உள்ளே வைத்திடவேண்டுமத்தனை. ஆழ்வார்களும் ஆசார்யர்களும் அநுஸந்தித்திருக்கின்ற திருக்குணங்களை உபபாதிக்குமாசாரியர்கள் ஸ்ரீ விஷ்ணுபுராண ஸ்ரீ ராமாயண ஸ்ரீ ச்லோகங்களைக் கொண்டே உபபாதிக்கக் காண்கிறோம். இதை ஷோகு-ஹாஷ்யாடிகளிலும் காணலாம். அவ்விதிஹாஸ புராணங்களில் எம்பெருமான் காட்டியருளின சரிதைகளைக்கொண்டு * ஸம்ஜாதபாஷுஃ வரவீரஹநாராஜோ ஹுஹிதஃ விஜநா ஸஹிவ * இத்தயாதிச்லோகங்கள் அவதரித்தன. அந்த ச்லோகங்களை * உள்ளெலாமுருகிக் குரல்தழுத்தொழிந்து உடம்பெலாம் கண்ணீர் சோர நின்று உபந்யஸிக்கிறார்கள் முண்ணிலர்கள். இதைல்லாம் சுவிநயமத்தனையென்று கூடவே சொல்லிக்கொண்டு போவதற்காட்டிலும் நிர்முணஸுஹ்மவாடிமே நிம்மளம். ... (8)

கடோபநிஷத்தில (2-4-12) * ஸம்முஷ்ஜாதூ: வுருவொ டயத் சூதுமி திஷ்தி. ஸம்மாநொ ஹிதவஹீஷத் நததொ விஜுமுஹ்ஸதெ * என்றுள்ள ருக்குக்கு ஹாஷ்ய மிடாநின்ற ரங்கராமாநுஜஸ்வாமி “ஹித ஹவெதுஸாஸவாடெவ வாதஹீதாதிஸயாக் டெஹ மதாநவி டொஷாநு ஹொமத்யா வஸதீத்யஸ-ஃ” என்றுரைத்தார். இங்கு மூலத்தில் “ந விஜுகுப்ஸதே” என்றிவ்வளவே யுள்ளது. அதற்கு இவ்வளவு ஹாஷ்யமிடவேண்டிய அவசியமில்லை. வெறுப்பில்லாதே யிருக்கிறுனென்று எழுதிப்போகலாம். “டொஷாநு ஹொமத்யாவஸதீ” என்றெழுதியதும் “வாத்ஸல்யாதிஸயாத்” என்று அதற்குக் காரண மெழுதியதும் நவீரர்களின் டுர்வாடிங்களைத் தொலைத்திடவே யென்க.

வாத்ஸல்யம் தோஷபோக்யதா ரூபம்

“வாதுஷ்டம் நாடி ஜோஷெவி மண்ணகவஸு-யி:” என்று ச்ருத ப்ரகாஸிகாஹட்டர் தாம் அம்மாள் திருவடிகளில் கேட்டபடியே யெழுதியிருக்க, அதுவுமன்றோ இவர்களுக்கு உலகினியமாகிறது. உடையவர் திருவடிகளிலே கேட்ட அருளாளப் பெருமானெம்பெருமானார் ஞானஸாரத்தில் “எற்றே! தன் கன்றினுடம்பின் வழுவன்றோ காதலிப்பது, அன்றதனை ஈன்றுகந்த ஆ.” என்றருளிச் செய்கிறார். இப்படி பூர்வாசார்யர்களெல்லாரும் ஒருமிட்டருகப் பேசின இந்த அர்த்த விசேஷத்திலே ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களா வசை கூறுவது! “கேசவம் தோஷபோக்யம்” என்று தூஷித்த விச்வமூணாஉரஸகாரர் ஆழ்வாராசார்ய ஸ்ரீ ஸூக்தி ரஸாநுபவத்திற்கு ஸுதராம் வைஷேஸிகராகையாலே அவர் தூஷித்ததில் வியப்பில்லை. இக்காலத்தில் “ஸ்ரீ ஸூக்திகளிலே நாங்களும் ஆசிரம் காட்டுகிறோம்” என்றும் விஷயமின்னதென்று புரிந்து கொள்ளாதே இவ்வர்த்தத்தை தூஷித்துக் கொண்டு கிடப்பது இவர்களுடைய நிஜஸ்வரூபத்தை நிலைநாட்டித் தாவிடலையா?

வாத்ஸல்யம் என்னுஞ் சொல்லுக்கு ப்ரக்ருதியான வத்ஸலபதம் வடிவடிகு-புதுக்ஷு-உறாவி வடிங்களைப் போலே வழிப்போக்கான வடிமன்று; விசேஷித்து வியாகரண ஸூத்ரத்தினால் நிஷ்பந்நமான பதம். * வதாஹாஹாரா காரவயெ * என்கிற பாணினி ஸூத்ரம் பெறுவித்த பதமிது. உலகில் வியாகரணம் வாசிப்பார் பதினாயிரவருளர். அவர்கள் இங்கு சுவயாம் செலுத்தப் பிறந்தவர்களல்லர். சுவஹிதர்களாய் சமீப-தகவத்தைக் காட்டியருளின ஸ்ரீ அராய-தர்களை உலகித்துக் கொண்டு போதுபோக்குமவர்களா ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள்? நவீனர்களென்று பல்லாயிரமுறை பேசத் தட்டுண்டோ?

ஸஹஸ்ரநாமத்தில் வத்ஸல: என்பது ஒரு திருநாமம்; அதற்கு ஆதிஸங்கராசார்ய ருடைய ஹாஷ்யமும் ஹட்டருடைய ஹாஷ்யமுமிருக்கிறது, இரண்டையுமெடுத்துப் பார்க்கலாமே. [இடையில் ஒரு வார்த்தை; இந்நூலில் நாம் தேசிகஸூக்திகளை மட்டுமே காட்டுவதாக முகப்பில் கூறியுள்ளோம்; இதராசார்ய ஸ்ரீ ஸூக்திகளையும் ஊடேயூடே எடுத்துக் காட்டுவது ப்ரதிஜ்ஞாஹம்மன்றோ வென்னவேண்டா; தேசிகனும் உச்சிமேல் வைத்து மெச்சும்படியான ஸ்ரீ ஸூக்திகளைக் காட்டுவது தேசிக ஸ்ரீ ஸூக்திகளைக் காட்டுவதேயாகும்.] வத்ஸல நாமத்திற்கு ஹட்டருடைய ஹாஷ்ய ஸூக்திகள் வருமாறு:—

“ஸஹி விரம் வரிஜீயஜநெஷவி ஸாரணாமதெஷு கஷ்யாவிஹெதா: ஸஹி: ப்ரஹ்மதெஷிவ வதெஷு ஸஹும்காரா: ஸவயஸூஸ்ரவஸூநவெஷநா: சிங்கத-வ்யதாகு-நா யெநவஹ ஸஹாஷ்யதி.”

இத்தகைய ஸ்ரீ ஸூக்திகள் ஹவவஹுணடிவ-ணா-நதி-காண ப்ரஸக்தியுண்டோ? கயலிவ அ-ஹ-ஹெஷா-நதி-தஸூயா ஸூஷேத? (9)

10. விஹிதவிஷய நிவ்ருத்தி தன்னேற்றமென்பதுபற்றி

க்ருஹஸ்தாச்ரம தர்மமாக விஹித விஷய போகம் ப்ராப்தமானாலும், அந்யார்ஹ சேஷத்வ அந்ய சரணத்வங்களோடுகூட அந்ய போக்யத்வமென்கிற விலக்ஷணமான தன்மையையும் பெற்றிருக்கின்ற விசேஷாதிகாரிக்கு அந்த விஹித விஷய போகம் அருவருக்கத்தக்க

தாய் விடத்தகுந்ததேயாகுமென்பது ஸதாசார்ய ஸித்தாந்தம். சாஸ்த்ரங்களில் ஸ்வஹோ
போகம் நியமமாக விதிக்கப்பட்டு அது தவிர்ந்தால் தோஷமும் பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கை
யாலே விஹிதவிஷய நிவ்ருத்தி அசாஸ்த்ரீய மென்பர் நவீநர். ஸ்ரீவசநபூஷணத்தில் இரண்டு
மூன்றிடங்களில் உத்தமாதிகாரிக்கு விஹிதவிஷய நிவ்ருத்தியைத் தன்னேற்றமாக அருளிச்
செய்கிறார். மிகுஞானச் சிறுகுழவியான எம்பெருமான் சோதிவாய் திறந்து பணித்த
கீதையில் (8-3) எட்டாவது அத்யாயத்தில் மூன்றாவது ச்லோகத்தின் பாஷ்யத்தில் ஸ்ரீபாஷ்ய
காரர் வெளியிட்டருளினதும் தாத்பர்ய சந்திரிகையில் தேசிகனால் விவரிக்கப்பட்டதுமான
விசேஷார்த்தமிது. இதனை விவரிப்போமிங்கு:—

கீழ் ஏழாவது அத்யாயத்தின் முடிவில் கண்ணபிரான் *ஜராமரண மோக்ஷாய* என்
கிற இருபத்தொன்பதாம் ச்லோகத்தில் *தே ப்ரஹ்ம தத் விது: க்ருத்ஸநமத்யாத்மம் கர்மசாக்
லம்* என்று ஒரு வார்த்தை சொன்னான். அதுகேட்ட அர்ஜுனன் அந்த வார்த்தைக்கு
உண்மையான பொருளைத் தெரிந்துகொள்ளவேண்டிக் கண்ணனையே கேள்வி கேட்கிறான்
எட்டாவது அத்யாயத்தின் 1, 2-ச்லோகங்களினால் *கிம் தத் ப்ரஹ்ம கிமத்யாத்மம் கிம் கர்ம
புருஷோத்தம* என்று தொடங்கிக் கேள்விகள் உள்ளன. மூன்றாவது ச்லோகம் தொடங்கிக்
கண்ணனுடைய விடை வெளிவருகின்றது. கிம் கர்ம என்ற கேள்விக்குக் கண்ணனுடைய
விடை *பூதபாவோத்பவகரோ விஸர்க்க: கர்மஸம்ஜ்ஞித:* என்பது. இங்கு விஷயமென்ன
வென்றால், கேண்மின்.

சிலவற்றை அறியவேண்டும் என்று பகவான் நியமித்துவருகையில் கருமத்தை அறிய
வேண்டும் என்று சொல்லியிருந்ததனால் கருமமென்றால் எது? என்று அர்ஜுனன் கேட்க
நேர்ந்தது. அதற்கு பகவான் விடை கூறியுள்ளார். ஒருவன் ஒன்றை யறிவதானது, பற்று
வற்காகவும் ஆகலாம். விடுவதற்காகவும் ஆகலாம். நல்லதாயிருந்தால் பற்றுவது. கெட்
டதாயிருந்தால் விடுவது. ஆகவே நல்லதையும் தெரிந்துகொள்ளவேண்டும் கெட்டதையும்
தெரிந்துகொள்ளவேண்டும். இங்கே தெரிந்துகொள்ளவேண்டியதாகக் கூறப்பட்ட கருமம்
நல்லதன்று, கெட்டது—என்பதாக பகவானுடைய விடையினால் தெரிகின்றது. பூதபாவோத்
பவகரோ விஸர்க்க: கர்மஸம்ஜ்ஞித: * என்பதற்கு நம்முடைய ஸ்ரீ பாஷ்யகாரர் அருளிச் செய்
திருக்கிற அர்த்தம் வருமாறு:—

“ஹுதவாவ: - உநுஷ்ராஜிவாவ:; ததுஷ்வகரொ யொ விஸம-ஃ * வஹஷ்ரா
ஜாஹு-தாவாவ: வு-ருஷ்வவஸொ ஹவனீ தி ஸ்ரு-திவிஷொ யொஷித-ஸவஸஜ:।
ஸ கஉ-ஸம்ஜ்ஞித: . ததுவானிம் ஸர-நுஸஸம் உஷ்ஜநீயதயா வரிஹரணீயதயா
உ-உ-கூ-ஸி: ஜ்ஞாதவ்ய: . வரிஹரணீயதயா சுநனாரவெவ வகூஷ்யதெ * யஜி-ஸு
ஸுஹ-ஸய-ஃ ஹவனீ தி.”

என்பது கீதாபாஷ்ய ஸ்ரீஸூக்தி. இதன் கருத்தாவது—ஸ்த்ரீ புருஷஸம்யோக மென்பது
தான் இங்கே கருமமென்கிறது. இது மிகவும் அருவருக்கத்தக்கதாகையால் விடத்தக்கதாக
இதனை யறியவேண்டும். இதை விடவேண்டுமென்பது மேலே பதினேராவது ச்லோகத்தி
லும் கூட்டப்படுகிறது என்பதாம். இதனால் நாம் தெரிந்துகொள்வது, க்ருஹஸ்தாசீம
தருமமாக விஹிதவிஷயபோகம் ப்ராப்தமேயானாலும் அது விசிஷ்டாதிகாரிக்கு ஜுகுப்ஸ
நீயமேயென்று. ஆகவே இவ்விஷயத்திலும் ஸத்ஸம்ப்ரதாய ஸித்தாந்தம் நிரவத்யமென்
றுணர்க. மேலேகாட்டிய தீதாவாஷ்யத்திற்கு தாத்பர்ய சந்திரிகையை நன்கு ஸேஷிப்பது (10)

11. எம்பெருமானுடைய வஜாப்தி வரிவஜாவத-நம்

உபநிஷத்தானது *சுக்ஷஸ்சுவிஸு தத்வ-ஓ வஜாவத நாராயணஃஸ்திதஃ* என்று ஸகல பதார்த்தங்களிலும் எம்பெருமான் உள்ளும் புறமும் வியாபித்திருப்பதாக ஒதயிருக்கின்றது. அணுவான பதார்த்தங்களில் உள்ளீடாக வ்யாப்தி ஸம்பவிக்கமாட்டாதென்று ஒருவாதம். அவயவியான பதார்த்தங்களுக்கே உள் வெளி என்று சொல்லக்கூடுமாதலாலும் நிரவயவமான அணு பதார்த்தங்களுக்கு 'உள்ளே வெளியே' என்று சொல்வதற்குப் ப்ராஸக்தியில்லாமையாலும் அணுபதார்த்தங்களிலே எம்பெருமானுக்கு உள்ளுற வ்யாப்தி சொல்லவொண்ணாது என்கிறார்கள் பிறர். அன்றியும், ஒரு பொருளிலும் எம்பெருமானுக்குப் பரிஸமாப்யவர்த்தித்வம் [அதாவது - பரிபூர்ண வ்யாப்தி] கொள்ளவொண்ணாது. ஒரு பதார்த்தத்திலே அவனுக்குப் பரிபூர்ண வ்யாப்தியை அங்கீகரிக்குபளில் [அதாவது பகவானுடைய ஸ்வரூபம் ஒன்றிலே பரிஸமாபித்து வர்த்திக்கிறதென்னில்] மற்றொரு பதார்த்தத்தில் வியாபிக்கப் ப்ராஸக்தியில்லாமையாலே பரிஸமாப்ய வ்யாப்தியை அங்கீகரிக்க லாகாதென்றும் மற்றொருவாதம் கூறுவர் பிறர்.

அணுபதார்த்தங்களிலும் அந்தர் வ்யாப்தி உண்டென்றும், ஒவ்வொரு பொருளிலும் பரிஸமாப்யவர்த்தித்வமும் பொருந்துமென்றும் ஸத்ஸம்ப்ரதாய ஸித்தாந்தம். சாரீர ச மீமாம்ஸையில் (ப்ரஹ்ம ஸுதிரத்தில்) * சுக்ஷஸ்சுவிஸு தத்வ-ஓ வஜாவத நாராயணஃஸ்திதஃ * என்கிற பூர்வபக்ஷ ஸுதிரத்தின்மேல் * ஸுதேவ-ஓ வஜாவத நாராயணஃஸ்திதஃ * என்கிற ஸித்தாந்த ஸுதிரம் அவதரித்துள்ளது. சாஸ்த்ரங்களினால் தேறுகின்ற விஷயங்களில் குதர்க்க மூலமான குசோத்யங்களைச் செய்யாமல் சாஸ்த்ரம் சொன்ன கட்டளையிலே இசையவேண்டுமென்று இந்த ஸுதிரம் சிஷிக்கின்றது. * அந்தர் பஹிச்ச ச தத் ஸர்வம் வ்யாப்ய நாராயணஃஸ்திதஃ * என்று சுருதி ஸ்பஷ்டமாகச் சொல்லி வைத்தது. வேதஞ் சொன்னது ஒருபுறமிருக்கட்டும். வேதார்த்த நிர்ணயகர்களான வேதாந்த ஷேரிக வுஜாதிகள் நிஸ்ஸந்தேஹமாக அருளிச் செய்திருப்பது என்ன? என்று பார்ப்போம்.

ஸ்ரீ பாஷ்யகாரருடைய ஸாக்ஷாத் திருவடியான திருக்குருகைப்பிரான் பிள்ளான் திருவாய்மொழியில் (1-1-10) * பரந்த தண் பரவாய்நீர் தொறும் பரந்துளன் * என்கிற பாசுரத்தின் ஆரூயிர்ப்படியில் இங்ஙனே யருளிச் செய்கிறார்:—“அதி ஸுசக்ஷ்மமாயிருந்த அசித் வஸ்துக்களிலும் வியாபித்து அவற்றினுள்ளே ப்ரகாசிக்கிற சித் வஸ்துக்களிலும் ஸ்தூலமான அண்டத்தில் வியாபித்தாற்போலே அநாயாஸத்தாலே அஸங்குசிடனாய்” என்று. தசே பநிஷத் பாஷ்யகாரரான ஸ்ரீரங்கராமானுஜ ஸ்வாமி திருவாய்மொழிக்கு ஒன்பதினாயிரப் படி யென்று ஸம்ஸ்க்ருத ப்ரதிபதார்த்தாடிகை பணித்துள்ளார். [அச்சிட்ட மிருக்கிறது.] அதில் இப்பாசுரத்தின் வியாக்கியானத்தில் அவர் பணித்திருப்பதாவது—* ஊகெகஸூநு ஜவரஜாணௌ சுதிவிஸாஸு ஹாணு உவ வஜூஷு ஜாதிவசு வயாஷுவதஃ * என்று. இதன் பொருளாவது, வ்யக்கிகளில் ஜாதியானது எப்படி பரிஸமாப்யவர்த்திக்கின்றதாக ஜாதிவாதிகளால் கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றதோ அப்படி எம்பெருமான் ஒவ்வொரு ஜலபரமா

CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection.

திலே 'இது எப்படி ஸம்பவிக்கும்? அது எப்படி ஸம்பவிக்கும்? என்று வாயைத் திறவாதே என்றன்றோ ஸூத்ரகாரர் முடித்திட்டது. அது தானே இங்கு ஸ்வாமியின் முடிவுக்குக் கைகொடுத்தது. அகடிதகடநாசக்தன் பக்கலிலே கூடாததொன்றில்லை யென்று சொல்லித் தலைக்கட்டினாராயிற்று. இவ்விஷயத்தை நாம் ஸ்ரஹவஜ்ராவரிஸாயா என்கிற க்ரந்தத்திலும் வித்தாந்தஸௌபாக்யத்விதீய கண்டத்திலும் வெகு விரிவாக உபபாதித்திருக்கிறோம். ஸத்ஸம் ப்ராப்யார்த்த ஸாரதிதியில் தமிழிலேயே மிக விரிவாக விளக்கியிருக்கிறோம். ... (11)

12. ஜாதி நசிக்கும்

* தசுகஜ-ய நுஸஸாய ஷாவிஜ்ராய வி உக்யே! சூயாவாயாவாஃ கஜ-விஜ்ரநஜா ஸிஸுநெவாணஸு * என்கிற ப்ரமாணம் ஸர்வஸம்ப்ரதிபநம். மோக்ஷார்த்தமாக உப யோகப்படும் வித்யை எதுவோ அதுவே வித்யையாகும்; அப்படியல்லாதது செருப்புக்குத் தக் கற்ற கல்லி போன்றதேயாகும் என்று இதனால் சொல்லிற்று. ஆகவே தர்க்க பாண் டித்யத்தைக் கொண்டே பெருமைபாவிக்கலாகாதென்பது விளங்கிற்று.

ஜாதியினால் ஏற்றமும், ஆச்ரமத்தினால் உயர்வும், கல்வியினால் சிறப்பும், ஒழுக்கத்தி னால் உத்கர்ஷமும் பக்திப் பெருஞ்செல்வமில்லாதபோது சிறிதும் பயன்படாதென்பது தெளி வாயிற்று. இவ்வர்த்த விசேஷங்களை ஸ்ரீ வசநபூஷணமும் ஆசார்ய ஹ்ருதயமும் பாக்கப் பேசியுள்ளன. இவ்வர்த்த விஷயமான விவாதம் ஸம்பிரதாயத்தில் ஒரு பெரிய விஷயமாக வுள்ளது. வர்ணாச்ரம வ்யவஸ்தையை மீறி இதர வர்ணத்தவர்களை உபசரிப்பதோ மௌர விப்பதோ தகாத என்னுமபிஸந்தியினால் இவ்வர்த்தத்தில் வாத விவாதங்கள் வளர்ந்திருக் கின்றன. இக்காலத்தில் இதர வருணத்தவர்கள் யோக்யதை மிகுந்தவர்களாக இருந்தா லும் அவர்கள் திறத்திலே நாம் எங்ஙனம் நடந்து கொள்ளுகிறோமென்பது அனைவர்க்கும் அபரோக்ஷம். நாமும் பிறரும் நடத்தையில் ஒரு வாசியின்றிக்கே யிருப்பது ப்ரத்யக்ஷ வித் தம். ஆனால் இவ்வர்த்த விசேஷங்களை நம் பூருவர்கள் அவசியமாக எழுதிவைத்தது எதற் காகவென்றால், அவர்களுடைய காலத்திலும் பண்டைக்காலத்திலும் இருந்த லோகாதித பரம விலக்ஷண பரமபக்த சிகாமணிகளைப் பற்றியே முக்கியமாக அருளிச் செய்ததாகும். இக் காலத்திலும் அப்படிப்பட்ட மஹா பாகவதோத்தமர்சன் * க்வசித் க்வசித் * என்றபடியே ஓரோ விடங்களிலே தோன்றுகை அஸம்பாவிதமன்று. அன்னவர் திறத்திலே நாம் ப்ரதி பத்தி குன்றாமேயிருக்கவேண்டு மென்பதை சிஹிப்பதும் பூருவர்களின் கருத்தாகும். ஆகவே நண்டு இதில் விசேஷித்து விளக்கவேண்டிய அவசியமில்லையெனினும், சாஸ்த்ரார்த்த நிஷ் கர்ஷ ஸரணியில் ஒரு விஷயம் மாத்திரம் இங்கு நன்று தெளிவிக்க வேண்டியதாகவுள்ளது.

அவ்விஷயம் யாதெனில்; ஜாதி சூயாவாயியே யொழிய நசிக்காமலிருக்கக் கூடிய தன்று. இதை தேசிகன் சுலயபூதாந ஸாரத்தில் * நமஸ் தஸ்மை கஸ்மைந பவது * என்று தொடங்கும் சுலோகத்தில் * ஸாஸாயீஸலெஹாசுஷணக-வித ஸாவாயயவய-உ டிஷதா-உ-ஜ-தபுரநவஜாஹாஜரஜலெ * என்பதனாலும் ரஹஸ்யத்ரய ஸாரத்தில் * ஸிஸொஷேஷ்விதாதி: * என்பதனாலும் விளக்கியருளினார். ஸத்ஜாதிபோய் ஸிஸாஜாதி ஏற்பட்டது முதலில்; பின்னை அந்த ஸிஸாஜாதி போய் ஸத்ஜாதி ஏற்பட்டது. ஆகவே ஜாதி ஆயமபாயியென்று தேசிகன் திருவுள்ளமாக முடிந்தது. ... (12)

13. உபாயாந்தரங்கள் ஸ்வரூப விருத்தம்.

பூபத்தியொழிந்த மற்றையுபாயங்கள் உபாயந்தாங்களெனப்படும். உபாயநம்முதலானவற்றிலே பூபந்நர்களான நமக்கு பூபத்தியில்லை யென்பது ஸர்வஸம்பூதிநீதம். ஸாஸ்த்ரங்களில் விதிக்கப்பட்டுள்ள அந்த உபாயந்தாங்களை நாம் விடுகைக்கு ஹேது என்ன? என்கிற விசாரத்திலே, அவ்வுபாயந்தாங்களை அறிகைக்கும் அநுஷ்டிக்கைக்கு மீடான ஜ்ஞான ஸக்திகளில்லாமையே ஹேதுவென்று நினைக்கலாம். ஆனால் அப்படிப்பட்ட ஜ்ஞான ஸக்திகள் நம்போல்வார்க்கு இல்லையாகிலும் ஜ்ஞானஸக்தி புஷ்கலர்கள் [பூர்வாசார்ய ப்ரஹ்மிகள்] பலருண்டே; அவர்கள் அநுஷ்டித்ததுண்டோ? அநுஷ்டிக்கத்தகுமோ? என்னில்; தகாது. உபாயந்தரபரிதீரமத்திற்கு ஜ்ஞான ஸக்திகளில்லாமையே ஹேதுவன்று; எம்பெருமானுக்கு அத்யந்தம் பரதந்திரப்பட்டிருக்கையாகிற ஸ்வரூபத்துக்குச் சேராதென்னமதுவே முக்கியஹேதுவென்று ஸதாசார்யஸித்தாந்தம். அஜ்ஞானமும் அஸக்தியுபடியாக விடுவதானால் ஜ்ஞானஸக்திகளுண்டாகில் அவற்றைப் பரிக்ரஹிக்கவேண்டி வரும்ன்றோ; ஸ்வரூபவிரோதியென்று விட்டாலன்றோ மறுவலிடாதொழிவது. ஆகவே ஸ்வரூபநிருத்தமென்னுமதுவே பூயானஹேது.

இதை ஸ்வாமி தேசிகன் நியாஸதிலகத்திலே வெகு சாதார்பமாகக் காட்டியருளினார்; எங்கனே என்னில்; அதுதன்னிலுள்ள சுலோகமிது:—

“சூதெனவாழ்வாரா தடிநதிவெய்வதினிறெனவாணார
வனூராதென நவெகண்ணா தநுலு தாம் ஸதாழிவனூரிநீ !
புரீரெழுவார யாவதா ததியத க்ஷபார தனோரிதா
க்யெய்வ க்ஷபவாயினிவினிதெனவாயவாவாழ்வு ரெ ||”

என்பது.

இதில் ப்ரபத்திக்கு இட்டிருக்கிற விசேஷணங்களத்தனையும் பக்திவேஷவ்யாவர்த்தகங்
கள். விவரித்துக் காட்டுகிறோம் காண்மின்; [ஆர்த்தேஷு ஆசுபலா] பக்தியானது விளம்பித்துப்
பலனளிக்கும்; ப்ரபத்தி அவ்வனன்றிக்கே விரைவில் பலனளிக்கும் — ஆர்த்தப்பாபந்நாதிநத்
தில். [ததந்யவ்ஷயே உச்சிந்ந தேஹாந்தரா] பக்தியானது தேஹாந்தர ஸம்பந்தத்தை யறுத்
துத் தருவதில் நியதியுடையதன்று; ப்ரபத்தி நியமேந தேஹாந்தர ஸம்பந்தத்தை யறுத்துத்
தீரும். [வஹ்ந்யாதே: அநபேக்ஷணத் தநுப்ப்ருதாம் ஸத்யாதிவத் வ்யாபிநீ] பக்தியாகிற உபாயத்
தின் அநுஷ்டானத்தில் அக்கிகார்யம் முதலியவை அபேக்ஷிதமாயிருக்கையாலே அது அநி
க்ருதாதிகாரமாயிருக்கும். ப்ரபத்தியில் அவ்வபேக்ஷை யில்லாமையாலே ஸத்யம் சொல்வ
தற்கு எப்படி ஸர்வரும் அதிகாரிகளோ அப்படியே ப்ரபத்தியிலும் ஸர்வரும் அதிகாரிகள்.
இனி இதற்கு அடுத்த விசேஷணமே ப்ரக்ருத விஷயத்திற்கு உற்று நோக்கத்தக்கது. [யாவ
தாத்ம் நியத த்வத் பாரதந்த்ரயோசிதா] பக்தி ஸ்வரூபவிருத்தம். ப்ரபத்தி ஸ்வரூபாநுரூபம் என்
கிறது. யாவதாத்ம்நியதமான அத்யந்த பாரதந்த்ரயத்துக்கு ப்ரபத்தி உசிதமாயிருக்கு
மென்றபோதே ப்ரபத்திப்ரதிகோடியான பக்தியானது அந்த பாரதந்த்ரயத்திற்கு விருத்தமா
யிருக்குமென்னுமிடம் ஸ்பஷ்டமாகத் தெரிவிக்கப்பட்டதாயிற்றன்றோ; ஆகவே தேசிகன்
திருவுள்ளமும் உபாயாந்தரம் ஸ்வரூப விருத்தமென்பதே யென்று தேறி நின்றது, இதனையே

* பத்திமுதலாமவற்றில் பதியெனக்குக் கூடாமல் * என்ற அடைக்கலப்பத்துச் செய்யுளும் காட்டிவந்தது. அவற்றில் பதி ஏன் கூடவில்லை? என்று கேட்கவேணும்.

“உபாயாந்தரங்களை ஸ்வரூப விருத்தமென்ன வொண்ணாது. இவை * அகிஞ்சநோந்ய கதி: * என்றிருக்கும் அதிகாரிக்கு ஸ்வாதிகார விருத்தங்களென்ன ப்ராப்தம்” என்றும் தேசிகன் ரஹஸ்யத்தில் பேசியிருப்பதுண்டு. ந்யாஸதிலகத்தி லருளிச்செய்தபடியே இவை அத்தயந்தபாரதந்தர்ய ஸ்வரூபத்துக்குப் போராதென்கிற ஸத்ஸம்ப்ரதாய நிஷ்கர்ஷம் சாலவினிது.

14. கைவல்ய மோக்ஷத்தைப்பற்றி

கைவல்யமாவது ஸ்வாத்மாநுபவம். இதற்கொரு ஸ்தான விசேஷமுண்டு. அதுவும் மீட்சியில்லாத மோக்ஷமே யென்பது நம் ஆசார்யர்களின் வித்தாந்தம். இதை மோக்ஷமென்பது ஒளபசாரிகமென்றும், மீட்சியுண்டென்றும் கூறுவர், பிறர். இவ் விவாதம் பூருவர்களின் காலத்தில் விசேஷமாக வளரவில்லை. பிற்காலத்தவர்கள் இதைப்பற்றி வெகு விரிவான க்ரந்த கோலாஹலங்களை வளர விட்டார்கள். ஸ்தோத்ராதந்தத்தில் நான்காம் ச்லோகத்தில் * [போகாபவர்க்க ததுபாயகதி:] * என்ற விடத்துக்கு வியாக்கியானஞ் செய்யுங்கால் பெரியவாச்சான் பிள்ளைக்கும் தேசிகனுக்கும் அபிப்ராயபேதம் விளைந்திருப்பதுண்டு. கைவல்யாநுபவமென்றும் ஆத்மாநுபவத்தை அபவர்க்க பதத்திற்கு அர்த்தமாக வுரைத்தருளினார் பெரிய வாச்சான்பிள்ளை; முந்தின ஹொம பதத்திற்கே அது அர்த்தமென்றார்தேசிகன்.

நியாய வித்தாந்ஜநத்திலே தேசிகன் இது விஷயமாகச் சில சொல்லிக்கொண்டு போம்போது ஸ்ரீ பாஷ்யஸூக்திகள் ஸ்வமதாநுகூலங்களென்றும் கீதாபாஷ்ய ஸூக்திகள் மாத்திரம் தம் கருத்துக்கு இணங்கவில்லை யென்றும் திருவுள்ளம்பற்றி * “ஊக மூநூஸகநா லாரஸ்யஸஹு மூநூஸாரஸ்யாய மூ ஹஸ்ய” என்ற ஒரு வாக்யத்தினால் கீதாபாஷ்யஸூக்திகளுக்கு அஸ்வாஸ்யம் கல்பித்தருளினார். ஸ்ரீ பாஷ்யஸூக்திகளையும் கீதாபாஷ்ய ஸூக்திகளையும் ஸமரஸமாக நிர்வஹிக்க இயலாமையாலே அந்யதரகரந்தந்தத்திற்கு அஸ்வாஸ்ய கல்பநம் அவர்ஜநீயம் என்று தேசிகனுடைய திருவுள்ளமாயிருந்தது. ஒன்றுக்கும் அஸ்வாஸ்யம் கல்பிக்கவேண்டாமல் எல்லாம் நன்குபொருந்தும்படி யைப்பெரியார் நிரூபிக்கிறார்கள்.

கீதாபாஷ்யத்தில் பஞ்சாக்ஷி வித்யாநிஷ்டனான கைவலனுக்கு ப்ரஹ்மாத்தமக ப்ரக்ருதி வியுத்த ஆத்மஸ்வரூப உபாஸந்தையும் ப்ரக்ருதிவியுத்த ஆத்மஸ்வரூபாவாப்திருபஹலத்தையும் அர்ச்சிராதி கதியினால் பரமபத ப்ராப்தியையும் புராவ்ருத்தியில்லாமையையும் அருளிச் செய்துள்ளார்; ஸ்ரீ பாஷ்யத்தில் * சுபூதீகாநுஸநாந்யதீ திவாடிநாயண: * என்ற ஸூத்ர விவரணத்தில்— “வம் ஹாநிவிஷ்டாவி சுவிஹாநிநாமதஸ்ய ஸஹஸ்ப்ராவ்ருதி வணாநு; சுதவஸ சக்ரு துந்யாயாக் ப்ரகூதிநிநிஷ்டாநு ஸஹாநகஸூதாநுஸாநாநு விக்ஷ” என்றருளிச்செய்திருக்கையாலே கைவலனுக்கு ப்ரஹ்ம ப்ராப்தியாகிற பலன் ஸ்ரீ பாஷ்யத்தில் சொல்லிற்றுகத் தேறுகின்றது. ஆகவே, ஆத்மஸ்வரூபாவாப்தியைப் பலனாகச் சொல்லுகிற கீதாபாஷ்யத்திற்கும், ப்ரஹ்ம ப்ராப்தியைப் பலனாகச் சொல்லுகிற ஸ்ரீ பாஷ்யத்திற்கும் பரஸ்பரவிர்ரோதம் இருப்பதாகத் தோற்றும்.

இந்த விரோதத்தை விலக்கமுயன்ற தேசிகன் மதுவித்யாந்யாயத்தை மனத்திலே கொண்டு ப்ரக்ருதிவியுத்த ஆத்மாநுபவத்தை அவாந்தர பலனாகவும் ப்ரஹ்மாநுபவத்தை ப்ரதான பலனாகவும் கல்பித்து நிர்வஹித்தருளிஞர். இப்படி நிர்வஹிக்குமளவில் கீதாபாஷ்ய ஸூக்தியில் அஸ்வாரஸ்யம் ஏறுகின்றது. அவ்வளவேயல்ல; அவாந்தர பலனைக் கல்பிக்க வல்ல ப்ரமர்ணமும் தூர்பமாய்கின்றது. மதுவித்யாந்யாயம் இங்கே ஸுதராம் அப்ராஸக்தம், ஒரு விரோதமும் வாராதபடி நிர்வஹிக்கும் வழி ஏதென்னில்;

ப்ரக்ருதிவியுத்த ஆத்மாநுபவமே கேவலனுக்கு ப்ரதானபலன்; கீதாபாஷ்யத்திலுள்ளிச் செய்தவிதவே வித்தாந்தம். ஆனால் ஸ்ரீ பாஷ்யத்தில் * ஸ்ரஹ்ரபாஷ்யம் நராவர்த்த ஸு வணாது * என்று ப்ரஹ்ம ப்ராப்தியை ப்ரதிபாதித்திருப்பது விரோதிக்கின்றதே யென்கிற சங்கை நிற்கின்றது. கேண்மின், விரோதமில்லை. அங்கு அடுத்தபடியாகவே “சுத வ்நவ தக்ரு து-ந்யாயாசி ப்ரக்யதிவிநிஷே-க்த ஸ்ரஹ்ரதக்ருவா-தாநு வஸ்யாநு-ஸிஷு” என்றருளிச் செய்திருக்கையாலே தத்க்ரதூந்யாயத்தைக் காட்டினதற்கேற்ப ப்ரஹ்மாத்மகஸ்வாத்மப்ராப்திதான் ப்ரஹ்மாத்மகஸ்வாத்மோ பாஸந்திற்கு ஏற்றதான பலனாகத் தேறும். ஆகவே விசேஷணதயா ப்ரஹ்மத்திற்கு ப்ராப்யத்வம் தேறுகையாலே ப்ரஹ்ம ப்ராப்தி சொன்னது பொருந்தும். ப்ரதானமாயிருக்கவேண்டிய ப்ரஹ்மாநுபவம் அப்ரதான மாய் ஆத்மாநுபவமே ப்ரதானமாய்நிற்கையாலே கைவல்ய மோகூதம் இழிவுற்றது.

இப்படி நிர்வஹிக்கில் ஸர்வம் ஸமஞ்ஜஸமாகிறது. இப்படியல்லாமல் ப்ரக்ருதிவியுத்த ஆத்மாநுபவத்தை அவாந்தர பலனாகவும் ப்ரஹ்மாநுபவத்தை முக்கிய பலனாகவும் கல்பிப்பது கிராயாரமென்னுமளவே யல்ல, கீதாபாஷ்யஸூக்திக்கு அஸ்வாரஸ்ய கல்பகமாகவும் முடிகின்றது. பஞ்சாக்கிவித்யா நிஷ்டனுக்கு மூர்த்தந்ய நாடியினால் நிஷ்க்ரமணமும் அவாந்தர பலனாகிற பொரு வ்யவதானமின்றிக்கே பலனைப்பெறுவதென்கிற விஷயமும் ச்ருதப்ரகாசிகையில் அருளிச்செய்யப்பட்டிருக்கிறது.

ஆகவே கீதாபாஷ்யத்தில் அருளிச் செய்தபடி ப்ரக்ருதிவியுத்த ஆத்மஸ்வரூபாவாப்தி ரூபமான பலனை கேவலனுக்கு நியதமாகவுள்ளது. அதுதானும் ப்ரஹ்மாத்மக ஸ்வாத்மோ பாஸநித்தமான பலனாகையாலே விசேஷணதயாப்ரஹ்மப்ராப்தியுமுள்ளதாகையாலே ப்ரஹ்ம ப்ராப்தியாகிற பலனை யருளிச்செய்த ஸ்ரீ பாஷ்யமும் அவிருத்தமாகிறதென்று கொள்க. இதில் ஸாரமாகத் தெரிவிக்கவேண்டியது இவ்வளவே. மீதாபாஷ்ய ஸ்ரீஸூக்தியில் அஸ்வாரஸ்ய மிருப்பதாகவும் அதை ஸஹித்துக்கொள்ள வேண்டியதேயென்றும் தேசிகன் ஸ்பஷ்டமாக ஸாதித்திருக்கிறாரென்பது அபலபிக்க முடியாமலுள்ளது. அப்படிப்பட்ட அஸ்வாரஸ்யம் கிடையவே கிடையாதென்கிற நிர்வாஹ ஸாணியும் காட்டப்பட்டது. இவ் விஷயத்தில் இது போதுமென்று நிற்கிறோம். (14)

15. ஸக்ருத்ப்ரணமத்தைப்பற்றி

ஸத் ஸம்ப்ரதாயத்தில் ஒரு தடவை நமஸ்கரிப்ப தென்றுள்ளது. ‘பலமுறை நமஸ்காரம் செய்வதனால் ப்ரத்யவாயமுண்டோ? நமஸ்காரம் என்பது நல்ல காரியமேயொழிய

ஸக்ருத் ப்ரணாமத்தைப்பற்றி

கெட்ட காரியமன்றே. பகவத் பாகவத விஷயங்களில் ஒரு தடவைக்குப் பல தடவையாக நமஸ்கரிப்பதனால் ஸ்வரூபம் நிறம்பெறுமே யல்லது கெட்டுப்போய்விடாதே. ஆகவே ஒரு தடவையே நமஸ்கரிக்க வேண்டுமென்று ஒரு நிபந்தனை கொள்ளவேண்டுமோ? பல தடவை நமஸ்கரிக்கக் கூடாதென்று சாஸ்திரம் மறுக்குமோ? அப்படி சாஸ்திரம் மறுத்திருப்பதாகவும் தெரியவில்லையே. தேஹத்தில் சக்தியற்றவர்கள் ஒரு தடவையோ அரை தடவையோ நமஸ்கரிக்கட்டும்; சக்தியும் உத்ஸாஹமுமுள்ளவர்கள் பலமுறை நமஸ்கரித்தால் அதைக் குற்றமாகக் கொள்ளும்படி ஒரு ஸம்பந்தமாயம் இருக்கத்தகுமோ? என்றிங்ஙனே சங்கைகள் தோன்றக்கூடியவையுள. இதில் நம்மாசாரியர்களின் திருவுள்ளத்தை விளங்குவரைக்கிறோம் கேண்மின். எந்த விஷயத்திலும் சாஸ்திரங்களின் போக்கு உச்சாவசமாயிருக்கும். “மறைப் பாற் கடலைத் திருநாவின் மந்தரத்தாற் கடைந்து” என்னுமா போலே நூற்கடல்களை நன்கு கடைந்து நுண்பொருள்களைக் கடைப்பிடித்துப் பரமாசாரியர்கள் காட்டியருளின அனுஷ்டா னமே பரம சாஸ்திரம். ஸக்ருத் ப்ரணாம விஷயத்தில் என்ன நுண்பொருள் காணலாகும்? என்னில்; கேண்மின். நமஸ்காரத்தின் ப்ரயோஜனம் என்ன? என்பதை முந்தற முன்னம் விமர்சிப்போம். * நஹ நஹவ்யவாயம் நவ்யயோஜ நவயுவாகு: | நீ ஓயாயோ: ஹ வாயவாயம் நஹ நஹவ்யதாதக: || * என்று அஹிர்ஹித்யஸம்ஸிதையிலுள்ள வசனத்தை தேசிகனும் எடுத்துக் காட்டியுள்ளார். பெரியாரைக் கண்டால் சிறியார், தங்களுடைய சிறு மைக்கும் எதிர்த்தலையின் பெருமைக்கும் ப்ரதர்சகமாக நமஸ்காரம் செய்யவேண்டுமென்றது. வேறொரு ப்ரயோஜனமும் இதற்கில்லையென்றும் சொல்லிற்று. ஒருகால் தொழுதமாத்திரத்தி னால் ஸ்வநிகர்ஷமும் பரோத்கர்ஷமும் ஸ்ரீசுபிஷ்டமாயிற்று. பலகால் தொழுவேண்டுமென்கிற நிர்ப்பந்தத்திற்கு ப்ரஸக்தியில்லை.

சாஸ்திரங்களில், ஒற்றைக்கையால் நமஸ்கரிப்பது அபசாரம், ஒரு ப்ரதக்ஷிணம் பண் ணுகை அபசாரம் என்று சொல்லியிருப்பதுபோல ஒரு முறை நமஸ்கரிப்பது அபசாரம் என்று சொல்லப்படவில்லை. “ஊகெநவாணிநா யஸூ-ஹ்ருணஜெஷி வ-ஈ-ஷோதஜ” நயா யஜஸூஷி கரஜெஷி:” என்றும், “ஊகஹஸூஹ்ருணஜெஷி வ-ஈ-ஷோதஜ” என்றும் இத்தகைய ப்ரமாணங்களையே ஸ்தோத்ர பாஷ்யாதிகளில் உதாஹரிக்கக் காண்கிறோம்.

எம்பெருமானார் ஸ்ரீவைகுண்ட கத்யத்தில் “ஹ்ருணஜே உதூயோதூய வுந: வுந: ஹ்ருணஜே” [தொழுது எழுந்தெழுந்து மீண்டும் மீண்டும் தொழுது] என்றருளிச் செய்திருக் கும் விஷயத்தில் தெளிவு பிறப்பிக்கிறோம். இங்கு “ப்ரணம்ய உத்தாயோத்தாய புந: புந: ப்ர ணம்ய” என்றது ஓரிடத்திலேயே இருந்துகொண்டு பலமுறை நமஸ்கரிப்பதைச் சொல்துவ னன்று. அந்த வாக்யத்திற்கு முன்னே “ஹ்ருணஜே” என்றருளிச்செய்திருப்பதனால், எம் தன்று. பெருமானைக் கிட்டுமளவும் காலால் நடந்து செல்லாமல் தெண்டனிட்டுக்கொண்டே வழி யைக் கடந்து ஸ்ரீமந்நாராயணனை அணுகுவதாகவே அங்குப் பொருள்படும். இக்காலத்தில் இந் நிலத்தில் அஸக்ருத் ப்ரணாமகர்த்தாக்கள் செய்வது போன்ற செயல் அங்கு விவக்ஷித மன்று. தெண்டன் ஸமர்ப்பித்துக்கொண்டே போய் வழியைக்கடந்து எம்பெருமானைக் கிட்டினபிறகு அங்கு ஒரேதடவை நமஸ்கரிப்பதென்னுமது அவ்விடத்திலேயே அடுத்தபடி யாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. “யாஹந: ஹ்ருணஜே சூதூநம் ஹவதெ திவெஷ்யெஷி” யாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இங்ஙனல்லாமல் ஓரிடத்திலேயே நின்று என்று அந்த வாக்யஸமாப்தியுள்ளது காண்க. இங்ஙனல்லாமல் ஓரிடத்திலேயே நிற்கி வாக் கொண்டு பலமுறை தொழுவதைத்தான் “உத்தாயோத்தாய புந: புந: ப்ரணம்ய” என்கிற வாக்

ஸ்தோத்ர ரத்னத்தில் இருபத்தோராம் ச்லோகத்தில் 'நமோ நம: நமோ நம: ' என்று பலகால் அருளிச் செய்திருப்பதை ஸமந்தவயப்படுத்தத் திருவுள்ளம் பற்றிய தேசிகன் அங் விடத்து (ஸ்தோத்ர) ஊஷ்யத்தில், * பூரணஸாயாம்பூதிஜ்யாயா பூராவெதஜ நெவி அஹமெ அ விஜயெவெவ வெளந: வுநஜெமுகு தி: || * என்கிற பொரு ச்லோகத்தை யெடுத்துக் காட்டியுள்ளார். இந்த ச்லோகத்தின் பொருளை விவேகிகள் விமர்சிக்கவேண்டும். ஸ்தோத்ரம் செய்தல், ப்ரதிஜ்ஞை செய்தல், அமுதல் வெருட்டுதல், அச்சந்தோற்றச் சொல்லுதல் முதலிய ஸந்தர்ப்பங்களில் ஒருசொல்லையே அடுத்தடுத்துச் சொல்வதானது ஒருவகையான அலங்காரமாகும் என்பது இந்த ச்லோகத்தின் பொருள். உலகத்தில் இதை நாம் நன்றாகக் காண்கிறோம். 'பாம்பு பாம்பு பாம்பு' என்று பலமுறை சொன்னாலும் உள்ளது ஒரு பாம்பே யல்லது பலபாம்புகள் வந்துவிடமாட்டா. * பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு பலகோடி நூறாயிரம் * என்று நூறாயிரந்தடவை சொன்னாலும் 'விஜயீபவ' என்று ஒருகால் சொல்வதற்கு என்ன அர்த்தமோ அந்த அர்த்தமேயன்றே தேறுவது. அப்படியே * நமோ நம: * தொழுது தொழுது தொழுது * என்று எத்தனை பரியாயம் சொன்னாலும் அது ஸஷா யங்காரமத்தனையென்று தேசிகன் நிர்ணயித்தருளினாயிற்று. ஸஷக்ய நூலொராநூலா நம் தேசிகனிடத்தில் இருந்திருக்குமாகில் இங்ஙனே யெழுதியிருப்பரா வென்பதை ப்ராமாணிகர்கள் விமர்சிப்பது.

... (15)

16. அத்ருஷ்டார்த்தமென்னும் சரணுகதியனுஷ்டானத்தைப்பற்றி.

பரமபுருஷார்த்தமான அரும்பெரும்பேறு பெறுதற்கு உறுப்பாக நாம் ஒரு ஸ்தா சார்யரை ஆசிரயிக்கிறோம்; என்றைக்கு ஆசிரயிக்கிறோமோ அன்றைக்கு நமக்கு ஸமாச்ர யணமானதாகத் தொன்றுதொட்டு வ்யவஹாரம் நிகழ்ந்துவருகிறது. திருவாழி திருச்சங்கு களினால் இலச்சினை பெறுகையாகிற சக்கராங்கனத்தையே ஸமாச்ரயணமென்று உலகம் க்ரஹித்திருக்கின்றது. உண்மையில் ஸமாச்ரயணமென்பது அவ்வளவேயன்று. “ஆசார் யனை ஆசிரயித்து அவன் மூலமாக எம்பெருமானையடிபணிதல்” என்னும் பொருள்தான் ஸமாச்ரயணமென்கிற சொல்லானது ஆசார்யனால் பெறுவிக்கப்படுகிற பேறுகளுக்கெல்லாம் ஸூசகமாக நிற்கின்றது. ஆசார்யனால் க்ருதக்ருத்யனாகச் செய்விக்கப் பெறுகையே ஸமாச்ரயணமெனப்படுகிறது. பகவதாச்ரயணத்தில் பர்யவஸிதமாகிறது. இந்த ஸமாச்ரயணத்

தையே பஞ்ச ஸம்ஸ்காரமென்கிற சொல்லாலும் வழங்கிவருகிறார்கள். “தாப: புண்ட்ரஸ் ததா நாம் மந்த்ரோ யாகச்ச பஞ்சம:; அமி பரமஸம்ஸ்காரா: பாரமைகாந்த்ய ஹேதவ:” என்று யாவ ருமறிந்த ச்லோகமானது பஞ்ச ஸம்ஸ்காரங்கள் இன்னின்னவை யென்பதை விவரித்துக் காட்டுகின்றது. தாப: என்பது முதல் ஸம்ஸ்காரம். அதுதான் தப்தசக்ரங்கனமென்பது. திருவிஸ்சிக்னை யென்பது ஸம்ப்ரதாயவழக்கு. இரண்டாவதான புண்ட்ரஸம்ஸ்காரமாவது த்வாதசோர்த்வபுண்ட்ர தாரணம் செய்வித்தல். மூன்றாவதான நாமஸம்ஸ்காரமாவது ‘இந்த சிஷ்யன் ஸ்ரீவைஷ்ணவனுயினான்’ என்பதை விளங்கக் காட்டுகின்ற தாஸ்யநாமகரணம். அவ ரவர்களின் ஸம்ப்ரதாயப்படி ராமாநுஜதாஸனென்றும் மதுரகவிதாஸனென்றும் ஸ்ரீவைஷ் ணவதாஸனென்றும் இப்புடைகளிலே வழங்கிவருவன காண்க. இனி நான்காவதான மந்த்ர ஸம்ஸ்காரமாவது—திருமந்த்ரம் த்வயம் சாமச்லோகம் என்கிற ரஹஸ்யதரயத்தை உபதேசிக் கப் பெறுகை. ஐந்தாவதான யாகமாவது ‘யஜ—தேவ்யூஜாயாம்’ என்கிற தாதுவிலிருந்து தேறுகிற யாகசப்தம் திருவாராதனத்தைச் சொல்லுகிறதாகையாலே பகவதாராதனத்திற்கு அதிகாரம் பெறுகை. இதற்கு மற்றொரு வகையாகவும் பொருள் கூறுவர். அது நிற்க.

இவற்றுள் நான்காவதான மந்த்ரஸம்ஸ்காரத்தில் த்வயமென்கிற மந்த்ராத்நமே மிகச் சிறந்தது. ஸமாச்சரிதான சிஷ்யனை அந்த மந்த்ராத்நமே க்ருதக்ருத்யனுக்கு என்றதாக நம் ஆசார்யர்களனைவருடையவும் ஸமகண்டமான வித்தாந்தம். இதுதலேயே ஸமாச்சரயண நிஷ்பத்தி யென்றுணர்க. இதுதன்னை ரஹஸ்ய க்ரந்தத்திலே ஸுவ்யக்தமாக எழுதிவைத்து சிலாலிகமாக்கிவைத்தவர் வேதாந்த தேசிகன். எங்ஙனே யென்னில்; ஸ்ரீமத் ரஹஸ்யதரய ஸாரத்தில் க்ருதக்ருத்யாதிகாரத்திலே—

“அநாதிகாலம் ஆஜ்ஞாநிலங்கனமடியாகவுண்டான பகவந்திக்ரஹத்தாலே ஸம்ஸரித்துப் போந்த நமக்கு அவஸர்ப்ரதிகைஷ்யான பகவத்க்ருதபயடியாகவுண்டான ஸதாசார்ய கடாஷ்விஷயிகாரத்தாலே வந்த த்வயோச்சாரணாச்சாரணத்தாலே ப்ரபத்த்யநுஷ்ட ானம் பிறந்த பின்பு சாண்ய ப்ரஸாதிநங்களில் இதுக்குமேல் ஒன்றில்லாமையாலே நிக்ரஹ ஹேதுக்களை யெல்லாம் கூழித்துத் தீர்ந்தவடியவர் தம்மைத் திருத்திப் பணி கொள்ளவல்ல ஸர்வசேஷியான ச்ரிய:பதி தன்பேராகத் தானே ரக்ஷிக்குமென்று தேறி நிர்ப்பாஸ்யிருவென்கை. இது*மாக்ச:’ என்கிற சாண்ய வாக்யத்திலும் தீர்ந்தபொருள்.”

என்றுள்ள வாக்கியங்கள் நிலஸந்தேஹிபர்யயமாக உண்மைப்பொருளை யுணர்த்துகின்றன. மேலே உதாஹரித்த வாக்கியராசியில். “த்வயோச்சாரணாச்சாரணத்தாலே ப்ரபத்த்யநுஷ்ட ானம் பிறந்த பின்பு” என்றும் “சாண்ய ப்ரஸாதிநங்களில் இதுக்கு மேல் ஒன்றில்லாமையாலே” என்றுமுள்ள ஸ்ரீஸூக்திகள் ஸாரமானவை. மந்த்ரஸம்ஸ்கார ஸமயத்தில் த்வய மென்னும் மந்த்ரத்தை ஆசார்யன் சொல்ல அதை சிஷ்யன் பின்சொல்லுவதுண்டே இதுதான் ப்ரபத்த்யநுஷ்டானமென்று சொன்னதோடு நிலஸாமல் இதற்குமேல் வேறென்று கிடையா தென்றும் ஸுவ்யக்தமாக அருளிச் செய்தாராயிற்று.

இங்ஙனே தமிழில் அருளிச்செய்ததை மூலமூலத்திமதிஜாஷ்டத்தின் முடிவில் ஸம்ஸ க்ருதத்திலுமருளிச்செய்துள்ளனர்; இவை பலகால் எடுத்துக்காட்டப்பட்டவை.

இப்படியிருக்க, நவீனர்கள் அத்ருஷ்டார்த்தமென்று ஒன்று நடத்திப்போருவதா னது சாஸ்த்ரங்களிலும் ஸதாசார்யநுஷ்டாந பரம்பரையிலும் எங்கும் அத்ருஷ்டமான அர்த்தமாதலால் அத்ருஷ்டார்த்த மென்று இதற்குப் பெயரிட்டது மிகவும் பொருத்தமானதே. எம்பெருமானுடைய சிஷ்ய பரம்பரையிலே ஜனித்தவர்களுக்கு ப்ரபந்தவமோ சரணுகதத் தவமோ ஜன்மவித்தமேபாகும். அன்னவர்கள் பஞ்ச ஸம்ஸ்காரம் செய்துகொள்வதானது வைஷ்ணவ திக்ஷார்த்தமாக வத்தனையல்லது மோக்ஷஸாதனமாகவன்று. நம்முடைய குல கூடஸ்தரான எம்பெருமானுக்கு ஸ்ரீரங்கநாதனிடமிருந்து விசேஷித்து வரமும் கிடைத்திருக் கிறது. அதையும் தேசிகனே ந்யாஸதிலகத்தில் “ச்ருத்வா வரம் ததநுபந்த மதாவலிப்தே” என்

பதனால் நன்கருளிச் செய்துள்ளார். அந்த திவ்யக்ரந்தத்தில் * அந்தோநந்தக்ரஹண * என்று
* உக்த்யா தநஞ்ஜய * என்றுமுள்ள இரண்டு ச்லோகரத்னங்கள் நிதியானவை.

அந்யோந்யக்ரஹணவசமோ யாதி ரங்கசே யத்வத்

பங்துர் நௌகாகுஹரஹிதோ நீயதே நாவிகேந,

புங்க்தே போகாந் அவிதித்ருபஸ் ஸேவகஸ் யார்ப்பகாதி:

த்வத்ஸம்ப்ராப்தௌ ப்ரபவதி ததா தேசிகோ மே தயாலு:”

இந்த ச்லோகத்தில் ஐஞாநஹிந்நான ஒருவன் குருடனுடைய ஸ்தானத்திலும்
ஆசாரஹிந்நான ஒருவன் நொண்டியினுடைய ஸ்தானத்திலும் கொள்ளப்படவேண்டிய
தாகத் தேளும். இப்படிப்பட்ட அதிகாரிகள் ஞானமனுட்டானமிவை நன்றாகவேபுடை
னான குருவையடைந்தே புருஷார்த்தவித்தி பெறவேண்டுமென்றதாயிற்று.

இதற்குமேல் மூன்றாவதானவொருத்ருஷ்டாந்தம் (மூன்றாவது பாதத்தில்) வெறு
அற்புதமாகக் காட்டப்பட்டிருக்கிறது. *புங்க்தே போகாந் அவிதித்ருபஸ் ஸேவகஸ் சங்
காஜி:” என்கிற த்ருஷ்டாந்தம் மிக அற்புதமானது. ராஜஸேவை பண்ணின அமாத்யனுடைய
ஸந்ததியார்கள் பலனையருபவிக்கும்போது அந்த ராஜாவின் முகத்தைப்பார்த்திருக்கவேண்டிய
டியதில்லையன்றோ; அந்த ராஜாவைப்பற்றி ஒன்றுமே தெரிந்துகொண்டிருக்கவேண்டியதி
லையே. ‘தாம் அமாத்யனுடைய ஸந்ததியே’ என்னுமிடத்தை முதலிக்கவேண்டியதொன்றே
தவிர வேறொரு கருத்யமும் இல்லையன்றோ ஸந்ததியார்க்கு; இதுதான் ‘அவிதித்ருப:’ என்கி
விசேஷணத்தினால் தெரிவிக்கப்படுகிறது. இதுபோலவே, அமாத்ய ஸ்தானியரான எம்பெ
மானுடைய ஸந்ததியான நாமும். ‘நாம் எம்பெருமானைச் சேர்ந்தவர்கள்’ என்பன
முதலிப்பது தவிர பேற்றின்வித்திக்காகப் பெருமானுடைய திருமுகத்தையும் காணவேண்
டிய ஆவச்யகதையிலையென்று ஸ்பஷ்டமாகத் தெரிவித்ததாகிறது.

நம்முடைய பூர்வாசார்யர்களின் சரிதைகளில் திருவிவச்சினைக்கு மேற்பட்ட வொ
அத்ருஷ்டார்த்தானுஷ்டானமென்பது எங்குங்காணக்கிடக்காதது. இவர்கள் புதிதாக
கொண்டாடத் தொடங்கிய இந்த நடத்தையொன்றே இவர்களின் நவீனத்வத்தை நன்கு
நாட்டித் தருமென்று கொள்ளக் குறையில்லை. ... (.... 16)

— உபஸம்ஹாரம் —

நிகழும் சார்வரி வருடத்துப் புரட்டாசி மஹோத்ஸவத்தின் நீடுழி ரூபக சிங்னமாக
தேசிகஹ்ருதய மென்னுமிந்நூல் உண்மையான தேசிகப் பக்தர்களுக்கு * ஓவாதலுணை உண்ண
கொடுக்கப்பட்டது. ஸ்வாமி யதிராஜ ஸப்ததியில் * சுநவ்யாவிஷு-வடி ஸம்ஸுயம் ஹஜை
என்கிற ச்லோகத்தில் யதிராஜனை விலகிண சந்திரனாகப் பேசுமடைவிலே * கருயா சுயாவதி
கருயாவஜ்நுஹிதலு * என்று ஒரு கலையும் குறையாத சந்திரனென்றார். அந்த யதிரா
சந்திரனைப்போலவே நம் நிகமாந்த ஸூரி நிஸாகரனும் நித்யம் ஷோடசுகலா பரிபூர்த்த
குன்றப் பெருமைபற்றிப் பதினாறு கலைகளின் ஸ்தானத்திலே பதினாறு சிறந்த விஷயங்க
இங்குக் கொள்ளப்பட்டு அவற்றில் அம் மஹாசார்யனுடைய யசாவஸூரிதமான திருவுன்
ஸூமாணமாக நிரூபிக்கப்பட்டது. ஆக்ரஹாடிகளாலே ஆரோபித்தச் சொல்லு
யென்பது அணுவளவுமின்றிக்கே உள்ளது உள்ளபடியே உரைக்கப் பட்டுளதென்ப
உணர்வினுயர்ந்தோர் எளிதினுணர்வர். ...

ஸ்ரீ || கவிதாசி-ககெலரிஸ-கித-தீ-விஜநாஸு-தத-விஜஸநு ஹுடிபெ |
வரவாடிஹயங்கரஸூ-லிரிகு-ஹொடிவணஷ ஜநஸூரி தாய-டி உஹ ||
பூரணிகி-வக-திஜ-தூஜணா யெகெஷி-நஜாயுவெ-அரவிஷாணி |
யடி-அவெயு-பூவண-வண-சூ-ரொவா-நஜுவ-அ-லி-டி-டி ||

ஸ்ரீ காஞ்சி பிரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணங்கராசாரியர் இயற்றிய
தேசிகஹ்ருதயம் முற்றிற்று.

ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:

உபந்யாஸவிம்சதி—முன்தொடர்ச்சி

ஒன்பதாவது உபந்யாஸம்—லோகாபிராமம்

உத்தேசித்த இருபது உபந்யாஸங்களில் எட்டு உபந்யாஸங்கள்மட்டுமே முன்னிதழில் வெளியிடப்பட்டன. ஒன்பதாவது முதல் இப்போது வெளியிட ஆரம்பமாகிறது. பல மஹான்களின் ஸ்ரீமுகங்களைப்பற்றியும் மற்றுஞ் சில செய்கைகளைப்பற்றியும் தெரிவிக்கின்ற இந்த வியாஸத்தையும் ஒரு உபந்யாஸமாகவே இடுகிறேன். அடியேன் வெளியிடுகிற ஸம்ஸ்க்ருத—த்ராவிட—ஆந்த்ர—ஹரிந்தீபுஸ்தக-பத்ரிகைகளை வாசிப்பவர்கள் நாற்றிசையிலும் மலிந்துள்ளார்கள். அவரவர்கள் அவற்றை வாசித்துவிட்டு வாளாவிருப்பதில்லை; தம்தம் மனத்தில் தோன்றும் உவப்பையும் வியப்பையும் அப்போதைக்கப்போது லிகிதமூலமாகவும் நேர்முகமாகவும் தெரிவித்துக்கொண்டே யிருப்பார்கள். அங்ஙனம் தெரிவிக்கின்ற வ்யக்தி விசேஷங்களையும் தெரிவிக்கும் விஷயங்களையும் பிரசுரப்படுத்தவேண்டியது அவசியமாயினும், அவரவர்களின் அநுமதி பெறாமல் தெரிவிப்பது உசிதமன்றென்று ஸமயவிசேஷ ப்ரதீக்ஷையுடன் நிற்கின்றேனப்போது. ஒருவர் தப்பாமல் யாவரும் தெரிவிப்பது ஒன்றுண்டு; (அதாவது) “எதிர்த்தலையில் வெளிவந்திருப்பதாகத் தெரிவிக்கப்படுகிற புத்தகம் எதுவும் எங்களுடைய பார்வைக்குக் கிடைப்பதில்லை. ஆனாலும், அவை கிடைக்கவில்லையே யென்று குறைபடுவதற்கு அவகாசமே யில்லாதபடி [D. R. ஸ்வாமி தெரிவித்திருக்கிற விதமாக] விஷயங்கள் தேங்கா யுடைத்தாற்போல் விளங்குவதால் எதிர் நூலின் அசட்டு வாதங்களும் விளங்கியே தீருகின்றன. பரிகணிதர்களாயிருப்பவர்களுக்கும் இத்தகைய துஷ்ப்ரவ்ருத்தி ஏதுக்கென்று சில ஸமயங்களில் நினைக்கிறோம். அதுவும் உலக நன்மைக்காகவேயென்று ஸமாதானமும் கொள்ளுகின்றோம்”—என்று இதை வாசகபேதங்களால் எழுதாதவர்களே கிடையாது. இங்ஙனம் உவப்பையே காட்டித் திருமுகங்கள் விடுக்கின்றார்கள்.

உவப்பைத் தெரிவிப்பவர்கள் பலர் இருப்பதுபோல் வெறுப்பைத் தெரிவிப்பவர்களும் இருப்பர்களன்றோ! என்று சிலர் நினைக்கவும் கேட்கவுங்கூடும். நினைவிலாத் தென்றல் சந்தனம் புஷ்பம் விளக்கு முதலிய ஸ்ப்ருஹணீய வஸ்துக்களையுங்கூட வெறுப்பவர்கள் உலகில் இல்லாமற்போகவில்லையே; அப்படிப்பட்டது பத்ரிகைகளையும் நூல்களையும் வெறுப்பாருமிருக்கவே யிருப்பர். ஆனால் வெறுப்பை நமக்குத் தெரிவிக்க முன்வருவாராருமில்லர். விஷயங்கள் ஒரு வகுப்பினர்க்கு (அல்லது) சில வ்யக்திகளுக்கு மிக்க வருத்தத்தைத் தருமவையெனினும் அவர்களும் உகப்பையே தெரிவிக்கின்றார்கள். அதற்குக் காரணம் விஷயங்களில் லவலேசமும் மறுப்புரைக்க முடியாமலிருப்பதேயாம்.

ஸ்ரீராமாநுஜன் 140 நெ. ஸஞ்சிகை முழுதும் ஞானச்சுடர்விளக்கென்று விபரீதலக்ஷணையாகப் பெயர்பெற்ற அஜ்ஞான விளக்குக்குக்கண்டனமென்பதை அறியாதாரில்லை. அதமபகஷம் 500 ரூ. செலவு செய்து அந்த நிந்தைச் சுவடியை எழுதியவர்களும் வெளியிட்டவர்களும் இன்னொரென்பதை வெட்டவெளிச்சமாக ரூஜூப்படுத்தியாயிற்று. “அடித்தால்கூட அழுத்தெரியாது” என்று சில ஜடங்களைப்பற்றிச் சொல்லுவது வழக்கம். அப்படிப்பட்ட நபர்களில் முன்னம்

எண்ணக்கூடிய ஒரு அவ்யபதேச்ய வ்யக்தியை முன்னிறுத்திச் சிலர் மறைத்து விஷயங்கள் செய்துவருகிறார்களென்பதை உலகம் முழுவதுமுனைதிருக்கின்றது. இதனால், இந்தப் பிரதிபக்ஷிகள் தெரிவிக்கும் விஷயங்களினை நேர்மையென்பது சிறிதும் கிடையாதென்று ஸ்பஷ்டமாக விளங்கிற்று. விஷயமிருந்தால் வித்வான்களும் விவேகிகளும் தங்களை மறைத்திடாமல், தங்களுடைய உருவப்படங்களையும் வெளியிட்டுக்கொண்டு நேர்மை குன்றாமல் 'இதற்கு இப்பதில், இதற்கு இது பதில்' என்று கண்ணாடிபோல் காட்டமாட்டார்களேயென்று அதற்கு ஈஷத்தும் சரக்கில்லாமையால் மிகவும் நிஹீனமானவழிகளில் நுழைந்து அஸுரராஜஸு க்ருத்யங்களைச் செய்து த்ருப்திபெறப் பார்க்கிறார்கள். சதுர்தோபாயத்தை நிறைவேற்றுவதுதான் சதிரான ப்ரதிக்கிரியை யென்று அதிபுணர்ந்தார்கள். இது, ஸமீபத்தில் ஜகத்ப்ரஸிந்தமானதால் விரிவுவேண்டா.

அதனிலும் நிஹீனமான மற்றொரு காரியமும் செய்தார்கள், செய்கின்றார்கள். (அதாவது) ஊர்பேர் ஒன்றுமில்லாமல் கடுமான ஆசார்ய நிந்தைகளைச் செய்து லெத்தோ என்கிற அச்சிலேற்றிச் சில காகிதங்களை நூற்றுக்கணக்காற்பேர்களுக்கு (8 நயா பைசா செலவில்) புக்போஸ்டு மூலம் அனுப்பிவருகிறார்கள். அஜ்ஞானவிளக்கு வெளியீட்டில் அச்சக்கூடம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு உண்மையானவர்கள் வெளியிடப்பட்டுப் போயினவேயென்று வருந்தி இந்த வழியினை நுழைந்திருக்கிறார்கள். இத்தகைய ஸாமர்த்தியங்கள் இவர்களுக்குத் தாராளமாக வுண்டென்றும், இவற்றில் வெற்றி இவர்களுடையதே யென்றும் நான் அஞ்ஜலிபந்தத்துடன் அங்கீகரிக்கத் தடையில்லை. இத்தகைய கீழ்வெட்டாக காரியங்களுையே இவர்கள் மேன்மேலும் செய்துகொண்டு க்ருத்யங்களாகக் க்ராந்திக விஷயங்களில் இவர்கள் பதில்சொல்லித் தீரவேண்டியவை ஒன்றிரண்டல்ல; பத்தெட்டல்ல; இருபது முப்பதுமல்ல; நூற்றுக்கணக்கில்தானுள்ளது. அவற்றில் இவர்களுக்கு மௌனமே தஞ்சமென்பதை நெடுநாளாக உலகமறித்துள்ளது. அது ஒருவிதமான கௌரவமேயாகும். அதைவிட்டு அஸுரராஜஸு க்ருத்யங்களில் கைவைத்துப் பரிபவப்படுவது உற்றதன்றென்று ஹிதபுத்தியுடன் உபதேசித்து நிற்கிறோம். இது D. R. அவர்களை உத்தேசித்ததல்ல.

10. திருவிருத்தம் ஸேவிப்பதைப்பற்றி

விளக்கொளி தேசிகன் திருவிதிப் புறப்பாடுகளில் சில ஸமயவிசேஷங்களில் நம்மாழ்வாருடைய முதற்பிரபந்தமான திருவிருத்தம் ஸேவிப்பது நம்குநாய ஆசாரமாக இருந்து வருகின்றது. இது, மிகவும் ஸம்ப்ரதிபந்தமான காரண விசேஷத்தாலேயல்லது, ப்ரதிபக்ஷிகள் நினைக்கிறபடி மாத்ஸர்யாப்ரயுக்தமன்று. திருநாட்டுக்கெழுந்தருளினவர்களுக்கு ப்ரஹ்மரத்தினி முன்னே ஸேவிக்கப்படுவதை தேசிகன்முன்னே ஸேவிப்பது விஷமபுத்தியிலென்று பிரதிபக்ஷிகள் பிரசாரம்செய்வது உண்மையுணர்ச்சியின்மையாலாய்த்

சில மாதங்களுக்கு முன்பு ஓர் உத்தமாச்ரமி ஸ்ரீமுஷ்ணம் சென்றிருந்தாராம். அங்கே தம்முடைய இடத்திற்கு ஸ்ரீபூவராஹப்பெருமானை யெழுந்தருள் செய்தாராம். அங்கிருந்து புறப்பாடு கண்டருளும்போது அத்யாபகஸ்வாமிக் திருவிருத்தம் ஸேவிக்கத் தொடங்கினார்களாம். யாரோ சிலர் அவரிடம் போய் "ஸ்வாமிந்! நம்மவுத்ஸவத்தில் வேணுமென்று திருச்சந்தவிருத்தம் ஸேவிக்கத் தொடங்கியிருக்கிறார்கள் விஷமிகள்" என்று சொல்ல; அதைக்கேட்டு அவர் "என்னுத்ஸவத்தில் திருச்சந்தவிருத்தம் ஏதுக்கு? இது கூடவே கூடாது என்று கத்தினாராம். கிரமமாக கோஷ்டி நடந்ததாம். திருவிருத்தம்—திருச்சந்த

உபந்யாஸவிம்சதி—10. திருவிருத்தம் ஸேவிப்பதுபற்றி

விருத்தம் என்கிற பேதமும் அறியாமலும், இதில் இன்னது விஷயம் என்பதைக் கூட அறியாமலும் கத்துகின்றவர்களைப்பற்றி நாம் என்ன சொல்லுவது !

தேசிகள் திருமுன்பே திருவிருத்தம் ஸேவிப்பதன் உபபத்தியை உணர்த்துகிறோம். நாலாயிரதிவ்யப் பிரபந்தத்தினுள் தேசிகள் வியாக்கியான மிட்டருளினது திருவிருத்தத்தின் முதற்பாசரத்திற்கும், பாண்பெருமாள் பாடியதோர் பாடல் பத்தான அமலனாதிபிரானுக்கும் ஆக இவையிரண்டுக்குமே. அமலனாதிபிரானைத் திருவீதிகளில் ஸேவிப்பதில்லாமையாலே தேசிகனுடைய ஆஸ்தானங்களில் மட்டும் அது ஸேவிக்கப்படுகிறது. திருவிருத்தத்திற்கும் தேசிகனுக்குமுள்ள ஸம்பந்த விசேஷத்தை நவீனர்கள் தெரிந்துகொள்ளப் பரஸுத்தியேது? முனிவாஹநபோகமென்று பெயரிட்டு அமலனாதிபிரான் வியாக்கியானம் பணித்து அதை ஒரு ரஹஸ்ய க்ரந்தமாக்கினதுபோல, உபகார ஸங்கிரஹமென்று பெயரிட்டுத் திருவிருத்த முதற்பாட்டுக்கு மிகவிபுலமான வியாக்கியானமருளிச்செய்து அதையொரு ரஹஸ்யக்ரந்தமாக்கியுள்ளார். முப்பத்திரண்டு ரஹஸ்யங்களுள் இஃது இருபத்தைந்தாவது ரஹஸ்யமாக விளங்குகின்றது. இது மூன்று அதிகாரங்கள் கொண்டது. இந்த ரஹஸ்யத்தின் முகப்பில்தான் “தந்தையென நின்ற தனித்திருமால்தாளில் தலைவைத் தோம் சடகோபனருளினாலே” என்று தலைக்கட்டும் பாசரமருளியுள்ளார். உபகாரஸங்க்ரஹமென்று விலக்ஷணமான திருநாமம் சாற்றியருளினர் இந்த ரஹஸ்யத்திற்கு. இதன் முடிவில் *அயமப்யபரோ மஹோபகாரஃ* என்றொரு அற்புதமான சுலோகம் பணித்துள்ளார். நம்மாழ்வார் செய்தருளின உபகாரத்திற்கு மேலே தாம் இந்த ரஹஸ்யத்தை இயற்றியது மஹோபகாரமென்று தலைக்கட்டினார். இதில் க்ருதஜ்ஞதை காட்டவேண்டியே ஸ்வாமி திருவுள்ளத்திற்கு மிகவுகப்பாய்ப் பரமோபகார ப்ரகாசகமான திருவிருத்தத்தை ஸ்வாமியின் திருமுன்பே ஸ்வாமியின் திருவவதாரநன்னுளில் ஸேவித்து வருவது முறை.

இது தவிர மற்றொரு காரணமுமுண்டு. கோயில் திருமலை பெருமாள் கோயிலென்று சிறப்புறும் மூன்று திவ்யதேசங்களை விசேஷித்து ஸ்ரீவைஷ்ணவ வுலகம் போற்றி வருவதானது இம்மூன்று திவ்யதேசங்களையே நம்மாழ்வார் தமது முதற்பிரபந்தமான திருவிருத்தத்தில் மங்களாசாஸனம் செய்தருளினு ரென்பதுபற்றி. பெருமாள் கோயிலென்பது காஞ்சீபுரி. இம்மஹாபுரியில் தேவப்பெருமானை *இமையோர் தலைவா!* என்று முதற்பாட்டிலே போற்றினார். திருவெஃகாவென்கிற ஸ்ரீயதோக்தகாரி ஸன்னிதியை *நானிலம் வாய்க் கொண்டு* என்கிற இருபத்தைந்தாம் பாட்டில் “கண்ணன் வெஃகாவுது” என்று போற்றினார். அப்பாசரத்திலேயே “அம்பூந்தேனிளஞ்சோலை அப்பாலது” என்றதனால் திருத்தண்காவெனும் விளக்கொளி யெம்பெருமான் ஸன்னிதியை மங்களாசாஸனம் செய்ததாகச் சொல்லிப்போருவதுமுண்டு. இந்த நிர்வா ஹத்தை நம்முடைய திவ்யார்த்த தீபிகையுரையிலே விசதமாகக் காணலாம். தீபப்ரகாசன் ஸன்னிதிக்குத் தண்கா என்று திருநாமம்; குளிர்ந்த சோலை யென்று பொருள். அதுவே வடமொழியில் ஸ்ரீமோபவந்மெனப்படுகிறது. மேலேகாட்டின திருவிருத்தப்பாசரத்தில் ‘அம்பூந்தேனிளஞ்சோலை திருவெஃகா வுக் கருகிலுள்ளது’ என்று சொல்லப்பட்டிருப்பதால் இப்பாசரம் திருத்தண்கா வுக்கும் மங்களாசாஸனபரம் என்று திருவுள்ளம்பற்றிய பெரியார்கள் இக்கார ணத்தினாலும் விளக்கொளி வேதாந்தவாசிரியர் திருமுன்பே அவரது திருநக்ஷத் திரத்தன்று அவருடைய திருமுகமலர்ச்சிக்காகவே திருவிருத்த ஸேவையை நியமித்து நடத்திவருவது நெடுநாளைய அனுட்டானம்.

இப்போது இங்கு நாம் காட்டிய இரண்டு காரணங்களும் ஸமப்ரதானங்கள். திருவிருத்தத்தில் அச்சல்லமான பொருள் யாதொன்றும் கிடையவுங் கிடையாது. “புதுத்தெய்வங் கொண்டாடுந் தொண்டர்!” என்று அழைக்க நினைநீநர்கள் நன்று தீதென்கிற விவேகமின்றிக்கே எதிலும் ஆக்ஷேபம் காட்டவேண்டியதென்று கடமையாகக்கொண்டு இந்த திருவிருத்த ஸேவையி ஹாஹாகாரம் செய்துவந்தபடியால் இவ்வாண்டில் நேற்றுப் புரட்டாசித் துவோண மஹோத்ஸவத்தில் இதை நிறுத்தச்செய்தோம் நாம். இது *துன்பு* துன்பாயத்தாலே செய்ததத்தனை; அப்படி நாம் நிறுத்தினது தேசிகன் திருவள்ளத்திற்கு மிகவும் அநபிமதமாயிருந்ததென்பதை அன்று அசிந்திதமாக நமக்கே நேர்ந்த சாரீரக்லேசத்தினாலுணர்ந்து க்ஷமைவேண்டித் துயர் தீர்ந்தோம். (1)

11. கீதாதாத்தபர்ய தீபமும்—நிகமபரிமலமும்

அடியேன் மணவாள மாமுனிகள்வைபவ மெழுதியதில் மாமுனிகள் துவ்ய ஸூக்திகளைப்பற்றி யெழுதுகையில் “கீதைக்குத் தாத்தபர்யதீப யெழுரு விபாக்கியானமிட்டருளினார்” என்றெழுதி அதன்கீழ் ஒரு டிப்பணியி டிருக்கிறேன்; அதாவது;

“யதீந்தர்ப்ரவண ப்ரபாவத்தில் “கீதைக்குத் தாத்தபர்ய தீபமென்றெ விபாக்கியானமிட்டருளி” என்றுள்ளது. சில ஆண்டுகட்கு முன் காடு ஸுதர்சன அச்சுக்கூடத்தில் தேவநாகரலிபியில் மாமுனிகளருளிச்செய்ததாக ஒரு விபாக்கியானம் அச்சிடப்பட்டிருக்கிறது. இந்த விபாக்கியான மாமுனிக ளருளிச்செய்ததுதானென்று அதில் விரிவான பூமிகையும் (அவ் தாசார்ய பாதரால்) வெளியிடப்பட்டிரா நின்றது. இருந்தாலும், அதைப்பற்றி ஆராய்ச்சிசெய்த காலத்தில் அது மாமுனிக ளருளிச்செய்ததன்றென்று மாமுனிகளுக்குப் பிற்பட்டவரான அபிராமவராசார்ய ரென்கிற வொருவரால் பணிக்கப்பட்டதென்றும் தேறிற்று. அதீந்த்ரியமான விஷயத்தில் சிறிதென்கிய அடியேன் நிரணயித்துக்கூற அநதிகாரி. மாமுனிகளருளிச்செய்த கீதாதாத்தபர்யதீபம் இப்போது கிடைக்கவில்லையென்றே அடியேனுடை கொள்கை.”

என்றெழுதியிருக்கிறேன். இதைக்கண்ட பிரதிபக்ஷிகள்—“மாமுனிகள் பணித் தீதாவிபாக்கியானம் இப்போது கிடைக்காமலிருக்கச் செய்தேயும் அது அவதூறு திருந்ததாகவும் லுப்தமாய்விட்டதாகவும் எழுதியிருக்கின்ற அண்ணங்கராசார்யர் நிகமபரிமலத்தைப்பற்றியும் இவ்வண்ணமாகவே ஏன் எழுதியிருக்கூடாது; தேசிகன் திருவாய்மொழிக்கு விபாக்கியானமாக நிகமபரிமலமெழுருரு க்ரந்த மருளிச்செய்திருந்து அது லுப்தமாய்விட்டதென்று நாங்களெழுதி கொண்டால் இதை எதற்காக இவர் க்ஷேபிக்கிறார்? உலகில் எத்தனையோ மதங்களில் எத்தனையோ நூல்கள் தோன்றியிருந்து பிரசாரமடையாமல் லோபமடை திருக்கவில்லையா? அப்படி நிகமபரிமலமும் தோன்றியிருந்து லோபித்துவிட்டதென்றால் இதைக்கூட இவர் பொறுக்கமாட்டாமல் ஏசுகின்றாரே; எவ்விதம

“ஒரு தீர்க்க ப்ரஹ்மசாரி நெடுநாளாகத் தனக்கு விவாஹமாகாதிருந்த அவமானத்தைத் தீர்த்துக்கொள்ள வேண்டி உப்பிலியப்பன் ஸன்னிதிக்குச் சென்று, நாளது தைமீ 5௨ தனக்கு விவாஹம் நடத்த நிச்சயித்திருப்பதால் ஒரு பெண்ணின் பெயரைக் குறிப்பிட்டு சுப முஹூர்த்த பத்ரிகை அச்சிடப்பெற்றுமித்திரர்களுக்கு அது தைமீ ௭௬க்குப் பிறகு சேரும்படியாக அனுப்ப

விட்டு அங்குமிங்கும் சிலநாள் திரிந்திருந்து பிறகு ஒருநாளில் அந்தப்பெண் ஆசாரியன் திருவடி யடைந்திட்டதாக அனைவர்க்கும் மரணக்கடிதங்களனுப்பிவிட்டு 20 நாள் பொறுத்து வீடுவந்து சேர்ந்து “ஐயோ! அவளுடைய முகம் எவ்வளவு அழகு! தெரியுமா? கூந்தல் என்ன அழகு தெரியுமா! குரல் என்ன கம்பீரத் தெரியுமா?” என்று பலபலவுஞ் சொல்லிப் புரண்டமுது போதைப் போக்கினும். இக்கதைதான் நினைவுக்கு வருகின்றது.”

என்றன்றோ ஏசியிருக்கிறார். இந்த ஏச்சு மணவாளமாமுனிகள் ஸாதித்திருந்ததாகவும் லுப்தமாய் விட்டதாகவும் சொல்லப்படுகிற கீதா வியாக்கியான விஷயத்தில் சேராதோ?” என்றிப்படி யெழுதுகிறார்கள்.

இதற்குப் பண்டித போக்யமாக பதில் தெரிவிக்கிறோம். மேலே உதாஹரிக்கப்பட்ட தீர்க்க ப்ரஹ்மசாரி கதை நாமெழுதியதன்று. ஆனாலும் நாமுகந்ததே அது. அக்கதையைக் கீர்த்தி மூர்த்தியான இஞ்சிமேட்டமுகிய சிங்கர் கடாஷித்தருளித் திருவுள்ளம் மிகவுகந்து ‘இக்கதை மிகவும் பொருத்தமான த்ருஷ்டாந்தமே; வீணான கல்பனைகளுக்கு இதுதான் தகுந்த வாய்முடி’ என்று ஸதஸ்ஸிலருளிச் செய்யும்படியாயிருந்ததென்று அக்காலத்தில் மிகவும் ப்ரக்க்யாதமான விஷயம்து.

“நிகமபரிமலம் அவதரித்திருந்தது; அது லோபித்து விட்டது” என்று இவ்வளவே எழுதப்பட்டிருந்தால், இதைப்பற்றி யாரும் வாய்திறக்க வழியே யிராது. இதன் ப்ரஸ்தாவமெடுத்த D. R. அவர்கள் என்ன எழுதியிருக்கிற ரென்றால்; அதை நாம் ஒருகால் அநுவதிப்பதும் மஹாபசாரமாயிருக்கப் பலகால் அநுவதிக்க நேருவது அஸஹ்யாபசாரமேயாகும். தேசிகன் ஸங்கல்ப ஸூர்யோதயத்திலே “தோஷாநுரிந்தநார்த்தா ஸ்ம்ருதிரபி தூர்க்ரோதி வைராக்யம்” என்று ஸாதித்த கணக்கிலே இந்த அநுவாதந்தானும் நமக்கு மஹாபாதகமாகுமென்பதில் ஐயமில்லை; ஆனாலும் ஆசாரியர்களின் திருவடித்தாமரைகளிலே கூமாப்ரார்த்தனையை முன்னிட்டுக்கொண்டு அநுவதிக்கலாகிறது.

“ஆறாயிரப்படிக்குப் பின் தோன்றிய பல வியாக்கியானங்களிலுள்ள தோஷங்களைக் கண்ணுற்று அவற்றையெல்லாம் களைந்து தேசிகனருளிச் செய்த எழுபத்தினுலாயிரம் கிரந்தங்கள்கொண்ட நிகமபரிமல மென்னும் ஓர் அழகிய வியாக்கியானம் ஸ்வாமியால் தம் குமாரர்க்கு முன்பே காலக்ஷேபமாக ப்ரவசனம் செய்யப்பட்டிருந்தது” (D. R.)

என்றெழுதப்பட்டுள்ள இவ்வொரு விஷயத்தை யெடுத்துக்கொள்வோம். ஆறாயிரப்படியென்பது திருவாய்மொழிக்குத் திருக்குருகைப்பிரான் பிள்ளானருளிச் செய்த வியாக்கியானம். இது மிகவும் சுருக்கமானது. இதற்குப் பின் தோன்றிய வியாக்கியானங்களாவன—நஞ்சீயரருளிய ஒன்பதினாயிரப்படியும், பெரிய வாச்சான் பிள்ளையருளிய இருபத்துநாலாயிரப்படியும், வடக்குத் திருவீதிப் பிள்ளையருளிய ஈடுமுப்பத்தாறாயிரப்படியும், வாதிசேஸரி அழகிய மணவாளச் சீயரருளிய பன்னீராயிரப்படியுமாம். இவை தவிர வேறு ஒருவியாக்கியானமும் தேசிகன் காலத்திற்குமுன் தோன்றியதில்லை. ஒன்பதினாயிரப்படி முதலிய அந்த நான்கு வியாக்கியானங்களிலும் தோஷங்கள் இருப்பதாகவும் அவற்றை தேசிகன் கண்டு மனம் நொந்ததாகவும் அந்த தோஷங்களை யெல்லாம் களைவதற்காக அவர்தாம் நிகமபரிமலமென்கிற விஸ்தார வியாக்கியானமொன்று வெகு அழகாக இட்டதாகவும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது.

அந்த நிகமபரிமலம் இப்போது உள்ளதோவென்று கேட்டால், ஐயோ! அன்றைக்கே அது அந்தர்த்தானமாய்விட்டதே! யென்று கண்ணீர்மழை பெருக்குகிறார். அது எப்படியாவது போகட்டும்; ஒன்பதினாயிரப்படி முதலிய நான்கு வியாக்கியானங்களில் தோஷங்களிருப்பதாக எழுதுகிறவர் ஆறாயிரப் படியையும் அந்த நான்கு வியாக்கியானங்களையும் சிறிதாவது ஸேவித்தவராக இருத்தல் வேண்டும். ஒன்றிலும் ஓரக்ஷரத்தையும் பாராதவரும் பார்க்கவில்லாத வருமானவர், தம்முடைய ஸம்பிரதாயத்தில் அப்படிப்பட்ட வியாக்கியானங்கள் இல்லையென்கிற வருத்தத்தினாலும் இதர ஸம்பிரதாய ஆசார்யர்களைப்பழிக்க வேண்டுமென்கிற பாரிப்பினாலுமே மேலே காட்டியவிதமாக எழுதி அஸஹ்யாப சாரப் படுகுழியில் விழுந்திருக்கிறார். உண்மையில், இந்த அட்வகேட் சுத்த ஸம்பிரதாயமென்று தாம் அபிமானித்திருக்கின்ற வொருநூதன ஸம்பிரதாயத் திற்கு ஆறாயிரப்படியோ மற்ற வியாக்கியானங்களோ எல்லாம் வாசியற விருத்தமானதே. இதில் ஸந்தேஹலேசமுமில்லை. மற்ற வியாக்கியானங்களிற் காட்டிலும் ஆறாயிரப்படியே முந்துற முன்னம் இவர்களுக்கு விலக்காகத்தக்க தென்பதும் சிலாலிகிதம், இது ப்ரதிஜ்ஞாமாத்ரமன்றிக்கே விசதீகரிக்கப்பட வேண்டியே தேசிகஹ்ருதயமென்னும் நூலை இத்துடன் வெளியிட்டிருக்கிறோம்.

உண்மை இப்படியிருக்க, ஆறாயிரப்படியில் மஹார்த்தங்கள் கண்டுவிட்ட தாகக் காட்டிக்கொண்டு, இதர வியாக்கியானங்களை துஷ்டங்களென்று பழிப் பது மஹத்தான ஸாஹஸம். வியாக்கியானங்கள் நிற்க; வியாக்கியேயங்களான [மூலமான] திவ்யப்ரபந்தங்களே இவர்கள் கொண்ட ஸம்பிரதாயத்திற்கு நேர்முரணு யிருக்கும்போது வியாக்கியானத்தில் அனுகூலமாக ஓரக்ஷரமாகிலுங் காண அவகாசமேது? மூலத்திற்கு விருத்தமாக ஆறாயிரப்படி எங்ஙனே அமையு மென்று ஆராயமாட்டிற்றிலரே இவர். விஷயங்களை யெடுத்துக்கொண்டு அலசி யலசி ஆராய்ச்சி செய்யும் சிரமத்தை ஏற்றுக்கொண்டாலல்லவோ 'ஆறாயிரப் படியில் நமக்குள்ள அனுகூலமென்ன? இதர வியாக்கியானங்களில் நமக்குள்ள பிரதிசூலமென்ன?' என்பதைப்பகுத்துணரமுடியும். ஈடுமுதலானவியாக்கியானங் களில் தோஷமிருப்பதாக தேசிகன் திருவுள்ளம் பற்றியிருந்தால் அந்த தோஷம் ஆறாயிரப்படியிலுமிருப்பதாகவே திருவுள்ளம்பற்றி யிருக்கவேண்டுமென்பது திண்ணம். இவ்விஷயம் திருவாய்மொழியின் ஸகல வியாக்கியானங்களையும் தேசிகனுடைய ஸகல ஸ்ரீஸூக்திகளையும் கரதலாமலகமாகக் கண்டவர்களுக்கே தெரியலாகும். இவையொன்றிலும் அந்வயமில்லாதவரும் ஏதோ சில ஸ்தோத் ரங்களில் கண்ண நீரைச் சொரியுமவருமானவர் உலகமெல்லாம் கொண்டாட மின்ற ஸதாசார்ய வியாக்கியானங்களை தோஷமுடையனவாகப் பழிப்பதும் ககநாரவிந்த கசச்ருங்காதி ஸஹோதரமானவொரு வியாக்கியானத்தை அழகிய யன்றோ. இதனிலும் கொடிய அபசாரம் வேறில்லை.

இவ்வபசாரம் இவர்க்கு மனஸ்பூர்த்தியாகவே நேர்ந்ததென்று நினைக்க லாகிறது. இவ்விருள் தருமாஞாலத்தின் செயலுக்கு ஆட்படாதாருமுளரோ? *அநுநாபத் உபரமாத் ப்ராயச்சித்தோந்முகத்வத:, தத்பூரணச் சாபராதாஸ் ஸ்ரீவே ந்யந்தி பாதச:* என்ற அற்புதமான வசனத்தை ஸ்ரீதேசிக ரஹஸ்யங்களிற் கண்டிருப் பரேயிவர். அதனைப் புந: புந: ஆவர்த்தனஞ் செய்து தூய்மை பெறுவதே இவர்க்குப் பாங்காகும். இவ்வையங்கார் மாத்திரமேயன்று; இவரைப்போன்ற மற்றுஞ் சிலரும் தேசிக சரித்திரமென்று எழுதியுள்ள நவீனச்சுவடிகள் யாவும் ப்ராமாணிகமான ஆசார்ய சம்பூக்ரந்தத்தோடு சிறிதும் இணங்காதவை. இவர்

கள் வீணாகப் பூர்வாசாரியர்களையும் அவர்களின் திவ்ய ஸூக்திகளையும் நிந்திப்பதற்கென்றே தேசிக சரித்திரமெழுதினவர்கள்.

இனி ப்ரக்ருத விஷயத்திற்கு வந்து அதனை உபஸம்ஹரிப்போம். மணவாளமாமுனிகள் கீதைக்கு ஒரு வியாக்கியானமிட்டருளினார்—என்று இவ்வளவே யெழுதி யுள்ளார்கள்த்தனை போர்க்கி வேறேரெழுத்து மெழுதிற்றிலர். அந்த வியாக்கியானம் கீதாபாஷ்யத்திலுள்ள அஸ்வாரஸ்யங்களை யெடுத்துக் காட்டத் தோன்றியதென்றே, தாத்தர்ய சந்த்ரிகையிலுள்ள அபார்த்தங்களைக் களையத் தோன்றியதென்றே ஒருவரால் எழுதப்பட்டிருக்குமானால், அந்த க்ரந்தம் இருந்ததாகவும் லுப்தமாய் விட்டதாகவும் நமது கையால் எழுதப்பட்டிருக்கவேமாட்டாது. ஸ்ரீமந்நாதமுனிகள் ந்யாயதத்வமென்றொரு க்ரந்தம் அருளிச்செய்திருந்ததாகவும் அது லுப்தமாய் விட்டதாகவும் சொல்லி வருகிறோம். அதிலுள்ள விஷயம் இன்னதென்று ஒருவர்க்கும் தெரியாதாதலால் விஷயத்தைப்பற்றி யாருமே வாய்திறப்பதில்லை. அதுபோல, “நிகமபரிமலமென்று ஒரு வியாக்கியானம் தோன்றியிருந்து அது லோபித்து விட்டது” என்று இவர்களெழுதியிருந்தால் இதில் ஏச்சுக்கு இடமேது? தீர்க்கப்பற்றம்சாரிகதை வெளிவர ப்ரஸக்திதானுண்டோ?

“நிகமபரிமலமென்னும் ஓர் அழகிய வியாக்கியானம்” என்றெழுதுவதே அஸமஞ்ஜஸம். அதைக் கண்டவர்களுக்கன்றே அதனழகைப் பேச உரிமையுண்டு. தேசிகனுடைய ஸமகாலத்தவர்கள் யாரேனும் நிகமபரிமலத்தையும் அதன் அழகையும் கண்டிருந்து எழுதிவைத்திருந்தால் அதனை அநுவதிக்கிற முறையிலே ‘அழகிய வியாக்கியானம்’ என்று இவருமெழுதலாம், ககநாரவிந்தசேகரனான வந்த்யாஸுதனழகை வருணிப்பது போன்றதன்றே இவ்வழகு பேச்சு. இதற்குமேலே, தேசிகனுக்கு எதையும் கண்டிப்பதுதான் தொழிலென்று கொண்டு அவரை மூஷிகாவதாரமாக்கி “அந்த நிகமபரிமலத்தில், ஆரூயிரப் படிக்குப் பின்தோன்றிய வியாக்கியானங்களை யெல்லாம் கண்டித்தொழித்து விட்டார்” என்கிறவர் ஆரூயிரப்படியையும் கண்டித்து விட்டதாக எழுதலாமே.

தேசிகனெழுதிய முநிவாஹநபோகமென்னும் அமலனாதிபிரான் வியாக்கியானம் லுப்தமாகவில்லையே. இதில், பெரியவாச்சான்பிள்ளை வியாக்கியானம் எவ்வளவு கண்டிக்கப்பட்டிருக்கின்றதென்பதைக் கண்டறிந்து காட்டலாமே யிவர்கள். தேள் பாம்பு முதலிய விஷஜந்துக்கள்போலே கொட்டியும் கடித்தும் தலைமறைந்தோடுமாபோலே அபத்தங்களை யெழுதி வைத்திட்டு நேர்நின்று விடையிறுக்கமாட்டாதே கிடக்குமிவர்களைப் பொருளாக்கி நாமெழுதுவதும் பழுதே. ஆக, வீணான அபவாதத்திற்கு ஆஸ்பதமாயொழிந்த நிகமபரிமலத்தின் ஸத்தையை மறுப்பது நியாயமென்றும், எவ்விதமான அபவாதத்திற்கும் இலக்காகாததும் முன்னோர்களால் காட்டப்பட்ட துமான கீதாவியாக்கியானத்தின் ஸத்தையை மறுக்க ஒளசித்ய லேசமுமில்லையென்றும் நிகமித்தாயிற்று.

12. பன்னிரண்டாவது உபந்யாஸம்—கம்பர் காலத்தைப்பற்றி

எந்த விஷயத்திலும் ஆர அமர ஆராய்ச்சி செய்வதற்கு முன்பு ஒரு வகையான ஞானமும், தக்க மிக்க ஆதாரங்களுடன் ஆராய்ச்சி செய்யப்பெற்ற பின்பு வேறுவகையான ஞானமும் உண்டாவது பெரும்பான்மையான இயல்பு. இது நமக்கு மட்டுமன்று, உலகிற்பிறந்த மானிடரனைவர்க்குமொத்ததேயாம், இவ்வகையில் இளமையில் விசேஷ ஆராய்ச்சி தோன்றப்பெறாத காலத்தில் சிலரோ புலரோ சொல்லிப்போரும் விஷயங்களை உண்மையென நம்பிவிடு

கிறோம். பிறகு ஆராய்ச்சிகளாலும் ஆப்தோபதேசங்களாலும் முன்னைய கொள்கையை மாற்றிக்கொள்ள நேர்ந்தால் அதுகண்டு 'இவன் பிரமாணிகள்' எனப்புகழ்வதும் மகிழ்வதும் பொருந்துமேயல்லது இகழ்வது ஏலாது. 'முன்னம் நாம் எழுதி வைத்ததற்கு மாறாக அதனை வேறுபடுத்தி எழுதுவது தகாது' என்று கொண்டு பிடிவாதமாக முந்தியதையே ஸ்தாபிக்கமுயல்பவர் மூர்க்க ரெனப்படுவர். அந்த மூர்க்கத்தனத்தை விட்டு உய்வது விசேஷஸூக்ருத பலனாகுமத்தனை.

இதற்குச் சார்பாக இங்கு ஒரு விஷயம் கேண்மின். பெரிய திருமொழியில் ஒன்பதாம்பத்தில் மூன்றாவதான திருப்புல்லாணிப்பதிகத்தின் முதற்பாட்டை "தன்னை நைவிக்கிலேன்" என்றே பெரியார் பலருங்கூட ஒதிவருகிறார்கள். அடியேனுக்கும் இதுவே பாடமாயிருந்ததனால் இந்தப் பாடத்தின்படியே திவ்யார்த்த தீபிகையுரையும் எழுதி (ஸ்ரீ 1930ல்) அச்சிட்டு விட்டேன். பிறகு ஒரு ஸமயம் கோயிலுக்கு விடைகொண்டிருந்தபோது அவ்விடத்தில் உபயவேதாந்த ப்ரவசந துரந்தராக எழுந்தருளியிருந்த (வைகுண்டவாஸியான) ஸ்ரீமத் பத்தராவிஸ்வாமி தமது திருக்கையால் சோதித்திருந்த பெரியதிருமொழி வியாக்கியான ஸ்ரீகோசம் (தெலுங்குலிபி) ஒரு ஸ்வாமியிடத்தில் ஸேவிக்கக்கிடைத்தது. அதில் நைவிக்கிலேன் என்றவிடத்து (லே) என்பதை யடித்து (லெ) என்று திருத்தப்பட்டிருந்தது. அதைக்கண்டவுடனே அடியேனுக்குண்டான ஆனந்தம் மனமொழிகளுக்கு எட்டாதது. அப்பாடத்தின் ஸ்வாரஸ்யம் அநாயாஸமாக உடனே மனத்திற்பட்டது. இதுவொரு பெரியபாக்கியமடியேனுக்கு. அந்தத் திருப்புல்லாணிப்பதிகத்தில் (2, 6 பாட்டுக்களில்) "உருகி நெஞ்சே நினைந்திங்கிருந்து என்?" "எங்கிநெஞ்சே நினைந்திங்கிருந்து என்?" என்று வருவதால் இப்பாட்டில் "தன்னை நைவிக்கில் என்?" என்றிருப்பது தான் பொருத்தமானதென்று பட்டது. உடனே பெரியவாச்சான்பிள்ளை வியாக்கியானத்தை ஊன்றி ஸேவிக்கையில் இந்தப் பாடமே பிரமாணிகமென்கிற உறுதியுமுண்டாயிற்று. அப்போது அடியேனுடைய பெரியதிருமொழி திவ்யார்த்ததீபிகை மறுபதிப்பு நடந்து கொண்டிருந்தது. அதில் திருத்தினதோடு நில்லாமல் "சிலகாலம் நாமும் இங்குத் தவறான பாடம் கொண்டிருந்ததற்கு அநுதபித்தோம்" என்றுமெழுதி அநுதாபம் காட்டியிருக்கின்றேன். இவ்வண்ணமாக அடியேன் காட்டக்கூடிய விஷயங்கள் ஒன்றிரண்டல்ல; பலபலவுள். உண்மை மனத்திற்பட்டால் ஈஷத்தும் ஆத்மவஞ்சனை செய்ய கில்லேன். என்னுடைய தவறையே ஸ்தாபிக்க ஆசை கொள்ளமாட்டேன்.

என் விஷயமிருக்கட்டும்; ப்ரமாணிகாக்கரேஸரான தேசிகன் விஷயமொன்று காட்டுகிறேன். ஆளவந்தார் தமது ஸ்தோத்ர ரத்னத்தில் *வபுராதிஷு யோபிகோபிவா* என்கிற ச்லோகத்தில் 'அஹமத்யைவ மயா ஸமர்ப்பித்' என்று தாம் ஆத்ம ஸமர்ப்பணம் செய்ததாக ஸாதித்து, உடனே *மம நாத! யதஸ்தி* என்கிற அடுத்த ச்லோகத்தில் "ப்ரபுத்ததீ: அதவா கிம் நு ஸமர்ப்பயாமி தே" என்று, கீழ்ப்பண்ணின ஸமர்ப்பணத்திற்கு அநுதாபம் காட்டியிருக்கிறார். ஸ்வாமி தேசிகன் அவ்விடத்திற்கு பாஷ்யமிட்டருளினபோது "*மம நாதேத்யாதியான இந்த ச்லோகம் முந்தின ச்லோகத்திற்கு விவரணரூபமேயல்லது அநுசயம் காட்டுகிறதன்று" என்று திருவாய் மலர்ந்தருளினார். பிறகு ஸமயாந்தரத்தில் ஆழ்ந்த விமர்சம் செய்தருள நேர்ந்தபோது *மமநாதேத்யாதியான ச்லோகத்தை அநுசயபரமென்று சொல்லுவதில் பிழையொன்றுமில்லையென்று திருவுள்ளத்திற்பட்டதனால் ஸ்ரீமத் ரஹஸ்யத்ரய ஸாரத்தில் ஸாங்கப்ரபதநாதிகாரத்திலே— "ஸ்தோத்ரத்தில் *வபுராதிஷு....." என்று தொடங்கி

யருளிச்செய்து வருகையில் “இதுக்குமேல் *மம நாத! யதஸ்தி* என்கிற ச்லோகத்தில் இஸ்ஸமர்ப்பணத்தைப்பற்றி அநுசயம் பண்ணிற்றும்” என்றருளிச் செய்திருக்கக் காண்கிறோம். ‘ஸ்தோத்ர பாஷ்யம் செய்தருளும்போதிருந்த அபிப்ராயமேதான் இங்கும்’ என்னப்போகாது. ‘அநுசயபரமன்று’ என்றது அங்கு. அநுசய பரந்தானென்று திருவுள்ளம்பற்றினமை இங்கு வ்யக்தம் இவற்றுள் எது முந்தின கார்த்தம் என்கிற விவாதமேற்பட்டு ‘அநுசயபரமன்று’ என்றதுதான் ஸித்தார்த்தம்’ என்றாலும் அதில் இப்போது விசாரமில்லை. விமர்சத்தினால் அபிப்ராயத்தை மாற்றிக்கொள்வது ப்ராமாணிக க்ருத்யம் என்றது ஊர்ஜிதமே யாகுமன்றோ. ர. ஸாரத்திற்கு சேட்லூரர் ஓர் உரையும், ஸ்ரீமத் பரமஹம்ஸ. இஞ்சிமேட்டழகிய சிங்கர் ஒரு வியாக்கியானமும் வெளியிட்டிருக்கிறார்கள். அவற்றில் அநுசயம் என்பதற்கு பச்சாத்தாபம் பொருளென்று காட்டினதொழிய வேறொரு விமர்சமும் கண்டதில்லை. இஞ்சிமேடு ஸ்வாமி தாம் ஸ்தோத்ர பாஷ்யம் ஸேவித்தவரென்னுமிடத்தைக் காட்டிக்கொண்டிருக்கிறார்; சேட்லூரர் அது செய்திலர் என்னுமித்தனையே வாசி. நம்முடையதாக வொரு வியாக்கியானம் வெளிவரவேணுமென்னு மாசையையே இருவரும் தலைக்கட்டிக்கொண்டார்களாயிற்று. நிற்க.

இனி ப்ரக்ருத விஷயத்திற்கு வருவோம். கம்பர் தாம் இராமாயண மியற்றி ஸ்ரீரங்கத்தில் ஸ்ரீமந்நாதமுனிகள் திருமுன்பே அரங்கேற்றினர் என்பதாகவொரு ப்ரவாதம் ப்ரஸித்தமாயிருந்ததனால் [இருப்பதனால்] இது கொண்டும், அடியேனுடைய ஈடுபாட்டிற்கு மிக விரியவராயிருந்த கீர்த்திமுர்த்தியான வைத்தமாநிதி சடகோபராமாநுஜாசாரியர் ஸ்வாமியும் அங்ஙனே எழுதிவைத்திருந்தபடியாலும் அதில் விப்ரதிபத்தி யொன்றும் தோன்றாமல் கம்பர் நாத முனிகளின் காலத்தவர் என்று கொண்டிருந்தேன், அங்ஙனமே எழுதியுமிருந்தேன். பிறகு ஸமயவிசேஷத்தில் சில விமர்சங்கள் தோன்றின. உலகமுணரத் தெரிவிக்கிறேனதை.

கம்பராமாயணம் கிட்கிந்தாகாண்ட முடிவில் மகேந்திரப்படலத்தில் (26) அனுமன் பேருருவங்கொள்ளுதலைத் தெரிவிக்குமதான்—

“பொருவருவேலைதாவும் புந்தியான் புவனந்தாய

பெருவடிவுயர்ந்த மாயோன் மேக்குறப் பெயர்ந்ததான்போல்

உருவறிவடிவிலும் பரோங்கின னுவமையாலும்

திருவடியென்னுத் தன்மை யாவர்க்குந் தெரியநின்றான்.”

என்கிற பாட்டில் அனுமானுக்குத் திருவடியென்கிற திருநாமம் அந்வர்த்தமாயிற்றென்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஸம்பிரதாயத்தில்—சக்ர வர்த்திதிருமகனாரைப்பெருமாள்என்பது, லக்ஷ்மணனை இளையபெருமாள்என்பது, ஜடாயுவைப் பெரியவுடையாரென்பது, அனுமனைத் திருவடியென்பது..... இத்தகைய வ்யபதேசங்கள் எம்பெருமானார் காலத்திற்கு முன்பு இருந்ததில்லையென்றும், அவர் காலத்தில் தோன்றி பட்டர் காலத்தில் அபிவிருத்தி பெற்றனவென்றும் பெரியார் கூறுவர் திருவடியென்கிற சொல்லால் அனுமனைக் குறிப்பிட்ட கம்பர் நாதமுனிகள் காலத்தவராயிருக்க ஒளசித்யமில்லை. பட்டர் காலத்தவராகவே யிருத்தல் வேண்டும். பட்டர் ஸாதித்தருளும் அர்த்தவிசேஷங்களும் கம்பராமாயணத்தில் காணக்கிடைப்பதனால் இதுகொண்டும் பட்டர் காலத்தவரேயென்று கொள்ளலாகிறது.

மற்றொரு முக்கிய காரணம் ; சடகோபரந்தாதியில் “கூட்டங்கள் தோறும் குருகைப்பிரான்குணங் கூறுமன்பரீட்டங்கள் தோறுமிருக்கப் பெற்றேம்” என்றொரு பாட்டுப் பாடியிருக்கின்றார். ஸ்ரீமந்நாதமுனிகள் திவ்யப்பிரபந்த மூலத்தை ஸம்பாதிக்கப்பட்ட பாடுகள் பிரபலமாயிருந்தன. அக்காலத்தில் குருகைப்பிரான்குணங்கூறுமன்பர்களின் கூட்டமும் ஈட்டமும் காண்பதரிதாக வேயிருக்கும். இதுவும் பட்டர் காலத்திலேதான் ஸம்பாவிதம். ஆக இத்தகைய காரணங்களை நாம் உபபாதித்துச் சில ஆராய்ச்சியாளரிடம் சொன்னபோது, அவர்கள் யாவரும் ஒருமிடறாகச் சொன்னார்கள்—“நாங்கள் கம்பரையும் நாத முனிகளையும் ஸமகாலத்தவர்களாகக் கொண்டவர்களல்லோம்; ஏற்கெனவே நாங்கள் வேறு சில காரணங்களைக் கொண்டு கம்பரை கி. பி. பன்னிரண்டாவது நூற்றாண்டிலிருந்தவராகவே அறுதியிட்டிருக்கிறோம்; இப்போது தேவரீர் கூறின காரணங்களையும் அவற்றோடு சேர்த்துக் கொண்டு எங்களுடைய உறுதியைத் திடப்படுத்திக் கொண்டோம்” என்று. (12)

13. பதினமூன்றுவது உபந்யாஸம்—மணவாளமாமுனிகளின் திருவவதாரஸ்தலத்தைப்பற்றி

மணவாளமாமுனிகள் திருவவதரித்தது ஆழ்வார் திருநகரியிலென்றும், கிடாரம் என்கிற அக்ரஹாரத்தில் மாதுலக்ருஹத்தில் சிலகாலம் வளர்ந்தருளினு ரென்றும் பெரியோர் பகர்வர். ஏறும்பியப்பாபணித்த ஸ்ரீவரவரமுனிசம்பூக்ரந் தத்தில் இங்ஙனேயுள்ளதென்றும் கூறுவர். திருவவதரித்தது திருநகரியிலென்று; கிடாரத்தில்தான்’ என்று வாதம் கிளம்புமாகில் இதை மறுக்க முன்வருவாராரு மில்லை. நாச்சியார் திருமொழியில் பாஞ்சசன்னியப்பதிக்கத்தில் இரண்டாவது பாட்டு, “கடலிற்பிறந்து கருதாது, பஞ்சசன்னுடலில் வளர்ந்துபோய் ஊழியான் கைத்தலத்திடரில் குடியேறித் தீயவசூர் நடலைப்பட முழங்குந் தோற்றத்தாய் நற்சங்கே!” என்பது. அதை இங்கு அறுஸந்தித்துப் போருவது. எந்த ஸ்தலத்திற்கும் ஸ்வத: ஏற்றமென்பது கிடையாது. மஹான்களின் அவதாரத் தினுல்தான் அவ்வோவிடங்கள் ஏற்றம் பெறுகின்றன. “மண்டங் குடியென்பர் மாமறையோர் மன்னியசீர்த் தொண்டாடிப்பொடி தொன்னகரம்” “குலசேகர னூரெனவுரைப்பர் வாய்த்த திருவஞ்சிக்களம்” என்னும் பாசுரங்களினால் அறியப்படுகிற மண்டங்குடியும் வஞ்சிக்களமும் ஸாமான்யமான ஊர்களே யொழிய புராணக்ஷேத்ரமும்ல்ல, திவ்யதேசமும்ல்ல. திருவரங்கம் பெரிய கோயிலிலே வந்து சேர்ந்து ப்ரதிஷ்டிதர்களாகப்பெற்ற ஆசிரியர்கள் பலபலர். அவர்கள் அவதரித்தது ஒரோவிடங்களிலேயாயிருக்கும். மணக்கால்நம்பி, நடாதூராழ்வான் இத்யாதி திருநாமங்களில் செவிப்படுகிற ஊர்கள் ஸாமான் யங்களென்று இகழ்வாராருமில்லர். *தீர்த்தீருர்வந்தி தீர்த்தாநி* என்னும்படியான பெருமைபெற்ற மஹநீயர்கள் அவதரித்த ஸ்தலம் எதுவானாலும் அது விண் ணாட்டினுஞ்சீரியதேயாம்.

வேதாந்தவாசிரியரின் திருவவதார ஸ்தலத்தை இகழ்வாகக் கூறினதாய்க் கொண்டு அஜ்ஞான விளக்குச்சுவடி இந்த விசாரத்தைக் கிளப்பியுள்ளது. இவர்களது மருளை மாய்ப்போயிங்கு. தேசிகன் மிகச் சிறந்த திவ்ய ஸ்தலத்தில் தான் திருவவதரித்தார். *நகரேஷு காஞ்சி* என்னும்படியான காஞ்சி ஷேத்ரத் தில் திருத்தண்காவென்று ப்ரஸித்தமான விளக்கொளி யெம்பெருமான் ஸன் னிதி பரிஸரத்தில்தான் ஸ்வாமி தேசிகன் திருவவதாரம் செய்தருளிற்று. நவீ

னர்கள் அவரோடு ஸம்பந்தத்தை யேறிட்டுக்கொண்டு கொண்டாட்டங்கள் செய்யப்படுகின்ற காலத்தில், அப்பய தீக்ஷிதர் பிரதிஷ்டைசெய்த அக்ரஹாரமான தும்பைவனமென்பது தூப்பல் என்றும் தூப்பல் என்றும் தூப்பில் என்றும் தூப்பில் என்றும் சிதைந்து வழங்கி வந்ததனால் இவர்கள் அதன் தத்துவத்தை யுணராதவர்களாய் அந்தத் தூப்பல் சொல்லையிட்டுக் கனிகளியற்றத் தொடங்கினார்கள். இதை நாமும் வெகுகாலம் தெரிந்துகொள்ளாம விருந்தோம் தீக்ஷிதருடைய ஸந்ததியைச் சேர்ந்த வித்வான் களோடு வார்த்தையாட நேர்ந்த போது அவர்களின் வாக்கிலிருந்து நமக்குத் தூப்பல் தத்துவம் விளங்கிற்று. பிறகு நன்கு ஆராய்ச்சி செய்யத் தொடங்கினோம். ஆழ்வாராசார்ய ஸ்ரீஸூக்திகளில் ஸுப்ரஸித்தமான தீருந்தனிகா என்னும் வியபதேசத்தைவிட்டு, ஸ்ரீவைஷ்ணவர்கள் யாரும் கையாளாத தூப்பல் சொல்லைக் கைப்பற்றினவர்கள் பிராசீனர்களாக இருக்க நியாயமில்லையென்றும் இரண்டு மூன்று நூற்றாண்டுகட்கு உட்பட்டவர்களாகவே யிருக்கவேண்டுமென்றும் நிரணயிக்கலாயிற்று. அதனை வெளியிட்டோம். இது மிகப் பொருத்தமான ஆராய்ச்சியேயென்று பிராமாணிகர்கள் புகழ் பின்னேறும். இதை மறுக்கச் சரக்கில்லாதவர்கள் “மணவாள மாமுனிகள் கிடாரத்தில் திருவவதரித்தார்” என்று எழுதும்ளவால் தும்பைவனமே தூப்பலாயிற்றென்கிற தத்துவம் எள்ளளவும் பங்கடைந்திடாதென்று தெளிக. (13)

பதினான்காமுபந்யாஸம்—வைசாகோத்ஸவவாஹனவ்யவஸ்தைபற்றி

நாமெழுதிய வரதன் ஸன்னிதி வரலாற்றென்னும் நூலில் தேவப்பெருமானுடைய வைசாகோத்ஸவத்தில் நடைபெறும் வாஹனங்களின் வ்யவஸ்தை அந்தந்த வேளைகளில் நடந்துவரும் திவ்யப்ரபந்த இயல்வேவைக்குப் பொருத்தமாக முன்னோர்களால் ஏற்படுத்தப்பட்டதென்று விபுலமாக முதலித்திருக்கிறோம். இதில் வைமத்யம்காட்ட முன்வருமவர்கள் ஆழ்வார் ஸ்ரீஸூக்திகளில் ப்ராவண்ய முடையவர்களாக இருக்க நியாயமில்லை. தங்களுக்கும் ஆழ்வார் திவ்யஸூக்திகளில் ப்ராவண்யமுண்டென்று அபிநயிப்பது ஒருபுறம். அந்த ஸ்ரீஸூக்திகளுக்குப் பெருமை பேசினால் அதை ஸஹியாமல் ஹாஹாகாரம் செய்வது மற்றொரு புறம். “ஸர்வாத்மநா அஸம்பத்தமாக எழுதினால் ஹாஹாகாரம் செய்யாதிருக்க முடியுமோ?” என்றும், “இதனால் திவ்யஸூக்திகளில் ப்ராவண்யம் குலைந்த தாகுமோ?” என்றும் இவர்கள் சொல்ல முன்வரக்கூடும். ஸர்வாத்மநா அஸம்பத்தமாக எழுதுவதென்பது நம்முடைய நூல்களில் லவலேசமும் காட்டமுடியாது. ரஸோக்தியின்பாற்படுத்தி ரஸிகர்கள் உள்குழைந்து அநுபவிக்கக் கூடியதாக விருக்குமேயல்லது அஸம்பத்தமாக எழுதப்பட்டதென்று பழிக்கத் தக்கதாக இராதென்னுமிடம் வித்வத் ரஸிக ஹ்ருதயைகவேத்யம் ப்ரக்ருத விஷயத்தை மறுக்கவேண்டுமானால் நம்முடைய வரதன் ஸன்னிதி வரலாற்றுக்கு லக்ஷ்யபூதரான D. R. ஜயநகார் மறுக்க வேணும்; வேறொருவர் மறுப்பதாக இருந்தால் அவர் தம்முடைய நிஜநாமதேயத்தை வெளியிட்டுக்கொண்டு விஷயங்களை விளம்பவேணும். இந்த விம்சதியின் முகவுரையில் நாம் ஸஸாக்ஷிகமாக விளக்கியிருக்கிற படிச் ச்ருத்ரிமமான முறையில் வெளிவந்ததான அபத்தச் சுவடியைப் பொருள்படுத்தி நாம் அருமருந்தன்ன அர்த்த விசேஷங்களை வாரியிறைப்பதுபற்றி நாம் மிகமிக அநுதபிக்கவேண்டியிரா நின்றது.

தேவப்பெருமாள் ஸன்னிதியில் டீட்டுமன்று; பொதுவாக ஸ்ரீவைஷ்ணவாலயங்களில் ஸர்வப்ரகாரத்திலும் திவ்யப்ரபந்தங்களுக்கே ஏற்றம் கொடுக்க

கப்பட்டிருக்கின்றது. அதை நாம் ஒளசித்யத்தைக் கடவாமல் பொருத்தமான பத்தியில் வெளியிட்டால் இதற்கு வயிறு வீங்கிச் சாகுமவர்கள் ஆழ்வார் கோஷ்டியில் அந்வயம் பெறவேண்டுமென்று ஆசைப்படுவது அத்யந்த ஸாஹஸ மல்லவா? (14)

15. பதினைந்தாவது உபந்யாஸம்—ப்ரகீர்ண விஷயங்களைப்பற்றி

அஜ்ஞானவிளக்குச்சுவடியில் சாஸ்த்ரார்த்த சர்ச்சைகளுக்கு ஈஷத்தும் ஸம்பந்தப்படாத பலவிஷயங்கள் வீண்வம்பாக வரையப்பட்டிருக்கின்றன வென்பதை முகவுரையில் விபுலமாக நிரூபித்தோம். இன்னமும் சில கேள்ர். (1) தேவப்பெருமாள் ஸன்னிதி இயல்கோஷ்டியில் இவர்களை “எங்கள் குழு வினில் புகுதலொட்டோம்” என்று சொல்லித் தடுப்பதாக வைத்து இதற்காக வசைமொழி. (2) இயல்கோஷ்டி சில இடங்களிலும் சில ஸந்தர்ப்பங்களிலும் புதிதாக ஆரம்பிக்கப்பட்டிருப்பதாக வைத்து அதற்காக உபாலம்பம்..... இங்ஙனே இவர்கள் ஏடுகளை நிரப்புவதற்காகப் பெய்த வம்பு விஷயங்களைப் பற்றி நாம் பேசவேண்டிய அவசியமேயில்லை ஆயினும், இவர்கள் எந்த விஷயத்திலும் ஆர்ஜவமற்றவர்கள் என்பதை மூதலிக்கவேண்டி இவற்றைப் பற்றியும் தத்துவமுணர்த்துவோம். *எங்கள் குழுவினில் புகுதலொட்டோம்* என்ற விஷயம் மிகத்தவறு. திவ்யப்ரபந்த பாராயணத்தில் இவர்கள் விருப்ப மேறிட்டுக்கொண்ட காலத்தில் தாங்கள் தனி கோஷ்டியாக விருந்து தங்களிஷ்ட பப்படி எதையும் சொல்ல விரும்பிப் பெருமாளுக்குப் பின்னால் இயல்கோஷ்டி ஆரம்பித்தார்கள். நீதிமன்றத்தில் வியவஹாரம் விசாரணையிலிருந்தபோது அப்படிச் சில வருஷங்கள் நடத்திவந்தார்கள். அப்போது “இவர்கள் திவ்யப்ரபந்தம் ஸேவிக்க விரும்பினால் எங்களுடைய கட்டுப்பாடுகளுக்கு இணங்கி எங்களோடு கலந்து ஸேவிக்கலாமேயல்லது தனிகோஷ்டியாக வரத்தகாது” என்பது பிரபலஆக்ஷேபமாக இருந்தது முடிவுவரையில் இதைத்தான் நியாயாதி காரிகள் ஆமோதித்தார்கள். “எங்களுடைய குருவின் துதிகளைச் சொல்லாமல் இவர்களின் குருவின் துதிகளைச் சொல்லி ஸேவை நடத்துகிற கோஷ்டியில் நாங்கள் கலந்துகொண்டால் குருத்ரோஹம் பண்ணினவர்களாவோம்” என்பது நீதிமன்றந்தோறும் இவர்களுடைய மறுப்பாக இருந்துவந்தது. இதை ஒரு அதி காரியும் ஆமோதிக்கவில்லை. குருத்ரோஹம் செய்யக்கடவோமல்லோமென்று இவர்களாக விலகினார்கள். காலப்பிறுண்டிச் சண்டையிடுவோமென்று புகுவாரு முளர். *வாழாட்டு நின்றுள்ளீரேல் வந்து மண்ணும் மணமுங் கொண்மின்* என்பதுதான் ஸாத்விகர்களின் க்ருத்யமாயிருந்து வருகிறது. (2) இயல் கோஷ்டி சில ஸமயங்களில் புதிதாக ஆரம்பிக்கப்படுகிறதென்னும் விஷயத் தைப்பேச வழிப்போக்கர்களுக்கு என்ன அதிசாரம்? கோவில்களில் புராதன மாக ஏற்பட்டுள்ள உத்ஸவங்களைத்தான் செய்வது, புதிதாக எந்த உத்ஸவமும் செய்வதில்லை என்று நிபந்தனை ஏற்பட்டிருக்கவில்லை. நடந்து கொண்டிருந்த உத்ஸவங்களை நிறுத்துவதும், புதிய உத்ஸவங்களைத் தொடங்குவதும் அதிகாரி களின் இஷ்டத்தையும் ஸௌகரியத்தையும் பொறுத்து ஆகின்றது. அப்படியே இயல்கோஷ்டியும். இதில் இந்த அநாமதேயர்களுக்கு என்ன விசாரம்? “காகஸ்ய கதிவா தந்தா:” என்றிற்போன்ற வீண்விசாரங்களிலே இவர்கள் கைவளரட்டும். நாம் கொண்ட சாஸ்த்ரார்த்த விசாரங்களுக்கு இவர்கள் மறு மொழி கூறுவதை விட்டு இத்தகைய கதைகளைப் பரப்புவது இவர்களுக்கு மிகவும் அவசியமே. (15)

 ந்ருஸிம்ஹ ப்ரியா நிரீக்ஷணம்.

16. பதினாறுமுபந்யாஸம்—பிரபந்தாஸுஸந்தான தீபிகாவிமர்சம்.

சார்வரிஸ்ர புரட்டாசி ஐப்பகிஸ் 1960 ஸெப்டம்பர் அக்டோபர்ஸ் வெளி வந்த ந்ருஸிம்ஹ ப்ரியா பத்ரிகையில் அபத்தங்களும் அஸம்பத்தங்களுமான வியாஸங்கள் பல வெளிவந்திருக்கின்றன. அவற்றைக் களைத்தீடுவோமினி. விஷயப்பிழைகள் ஒருபுற மிருக்க, எழுத்துப் பிழைகளோ அபாரம். வடமொழியோ தென். மொழியோ எதிலும். தேர்ச்சி பெருதவர்கள் புலியைப் பார்த்துப் பூனை குடு போட்டுக் கொண்ட கதையாய் எழுதத் தொடங்கிவிட்டால் “சுநாவ்ராதாவஜ்யம் வஹு-மாணவரீணாஹி உநஸொடி-ஹாநம் ஸௌஹாடி-டி” என்று ஊட்டாருளிச் செய்த சொல்நயமும் பொருள்நலமும் எங்கனே வந்துபுகும். “பூநீ அஹோபில மடம்” என்று மகுடமிட்டு எழுதப்பட்டதோர் நீண்ட வியாஸத்தில் “ஜாவத்யம் யதி: சுய-ஜாதி” என்றொரு வசனம் காட்டப்படுகிறது. உவதெ: சுஜ-ஜாவத்யஜ் என்றாகுமேயல்வது மாடாபத்யம் என்றவதற்கு வழியில்லை யென்கிற இச்சிறு விஷயத்தையுமறியாதவர்கள் ஏடுகளை நிரப்புகிறார்கள். இந்த வசனத்தைப் பாமரர்கள் மாடாபத்யம் என்று வழங்கி வருவதுண்டு. பண்டிதர்களென்று பெயர் சுமப்ப வர்களும் அதையே பின்பற்றுகிறார்களென்றால் இவர்கள் விவேகிகளா? ப்ரஹ்மபுரம் ஸ்வாமியொருவர் ஸாதித்தார்—(மடாதிபதி) என்கிற சொல்லில் (டா) என்று நீண்டு கிடப்பதனால் அதற்குச் சேர மாடாபத்ய மென்றிருப்பதும் தகுதிதானே யென்று. மற்றொருவர் ஸாதித்தார்—உஹ ஸூரிதா:—ஜாவ:; ஜாவநாடி சுவத்யம் ஜாவத்யஜ்; தகி யதி: சுய-ஜாதி. என்று. மேன்மேலும் அபத்யம் இல்லையானால் விஷ்ணுபூஜாபிவிருத்தி ஆகமாட்டாதாகையால் ஜாவநாடி சுவத்யம் ஆகும்படி செய்து பேரவேணுமென்று பொருத்தமாகத்தானே சொல்லி யிருக்கிறது என்றார். ஹாஹா! இவர்களுடைய சொல்நலங்களும் பொருள் நயங்களும் பரம விலக்ஷணங்களென்பதற்கு இவ்வளவே போதும். ‘உடி-ஹமாநெ ஸு-மாவூஷிய:’ என்னுமா போலே இவர்களெழுதுமவற்றை இவர்களினத்தாரே மெச்சவும் நச்சவும் ப்ராப்தியுடையார்.

பிரபந்தாஸுஸந்தான தீபிகை யென்று ஒரு அபத்தச்சுவடியை 70, 80 ஆண்டுகட்குமுன் கடல்மங்கலம் வீராச்சி யென்பாரொருவர் ஸ்ராவஸ்திவிஷயமாக எழுதி வெளியிட்டதுண்டு. அதை இப்போது ந்ருஸிம்ஹ ப்ரியை கிளப்பிப் புநர்முதாரணம் செய்திருக்கின்றது. இது இன்னொருடைய க்ருதி என்பதை ஒருமூலையிலும் காட்டாமல் ஆதியோடந்தமாக அபத்த கதைகளைக் கூசாமல் பெய்திருக்கின்றது. இருக்கட்டும். திருவாய்மொழியில் (4—10—5) * இலிங்கத்திட்ட புராணத்தீரும் * என்கிற பாசுரத்தின் வியாக்கியானம் வெகு அற்புதம். ஆழ்வார் ‘இலிங்க புராணத்தீரும்’ என்றருளிச்செய்யாமல் * இலிங்கத்து இட்ட * என்றருளிச் செய்திருப்பதன் சுவையை யறிந்து நம்பினையருளிச் செய்ததாவது,

“ராஜஸமாயும் தாமஸமாயுமுள்ள புராணங்களிற் காட்டில் வாசி இதுவாயிற்று; அவ்வவற்றினுடைய நிஷ்கர்ஷம் அந்த அந்தப் புராணங்களினுடைய உபக்ரமத்திலே காணலாயிருக்கும். * யந்மயஞ்ச ஜகத் ப்ரஹ்மந் * என்று பொதுவிலே பூச்சுநம்பண்ண * விஷ்ணேஸ் ஸகாஸாதுத்தீர்த்தம் * என்று கொண்டு கோல்விழுக்காட்டாலே பரிஹாரமாயிருக்கையன்றிக்கே, ஒரு வ்யக்தியை நிரீக்ஷித்து அதுக்கு உத்கர்ஷத்தைப் பண்ணித்தா

வேணுமென்று சொன்னவனும் தமோருணபிபூதனாய்ச் சொல்லி, கேட்டவனும் தமோருணபிபூதனாய்க் கேட்க, ஒரு லிங்க விஷயமாக இடப்பட்ட புராணமாயிற்று. இளிகண்ணைப் புண்டரீகாக்ஷணாகக் கவிபாடித்தரவேணுமென்றும், எருமையை யானையாகக் கவிபாடித்தர வேணுமென்றும் சொல்ல அப்படியே கவிபாடுவாரைப்போலே யிருப்பதொன்றிறே அவர்களுக்கு இல்லாத உத்கர்ஷணங்களைப்பிட்டுச்சொல்லுமது. தான் சொல்லப்புக வஸ்துவுக்கு உத்கர்ஷணத்தை ஸாதிக்க மாட்டாதே மற்றுள்ளவற்றி னுடைய உத்கர்ஷணத்தைக் கழிக்கமாட்டாதே யிருப்பதொன்றாயிற்று.”

என்று. ஈட்டு ஸ்ரீஸூக்திகளை ஸங்க்ரஹித் தெழுதப் புகுந்த பரகால ஜீயர் பதினெண்ணு யிரப்படியில் இவ்விடத்திற்கு எழுதியுள்ளதும்

“யம்மயஞ்ச என்னும்படி ஸாமான்யமாக பூசநம் பண்ணுமதன்றியே ஒரு வ்யக்தியை நிர் ஷேயித்து அதுக்கு உத்கர்ஷணத்தைப் பண்ணித் தரவேணுமென்று தமோருணபிபூதன் அர்த்திக்க, சொல்லுமவனும் தமோருணபிபூதனாய் லிங்கத்துக்கு உத்கர்ஷணத்தை ஏறிட் டப் பண்ணினான்” என்றே.

அங்ஙனம் ஏறிட்டு இவர்களெழுதிவைத்த அபத்தச் சுவடிகளில் * ஹவாவஹூஜைத: * என்ற கணக்கிலே இப்போது பிரபந்தாநுஸந்தான தீபிகை தலைகாட்டுகிறது. இப்போது இதை வெளியிட்டவர்களின் கருத்து யாதெனில்; இவர்களின் அபத்த அஸம்பத்தங்களை யெல்லாம் நாம் விபுலமாக மூதலித்திருப்பவற்றுக்கு இந்த ப்ரபந்தாநுஸந்தானதீபிகை விடையளித்து விடுமென்றும்; இதனால் நம்முடைய வாடிக்கெல்லாம் கண்டிக்கப்பட்டு விடுமென்றும் இவர்கள் கருதியது. உண்மையில் பேர்க்கவும் போத நம்முடைய ஸகல வாத்தங்களுக்கும் வெற்றிக்கொடி நாட்டுவதற்கே இந்த ப்ரபந்தாநுஸந்தான தீபிகை இத் தருணத்தில் கிளம்பியதென்பதை ஊர்ஜிதப்படுத்துவோமாக. (16.)

17. பதினேழாமுபந்யாஸம். இதுவுமது.

இந்த ப்ரபந்தாநு ஸந்தான தீபிகையின் ஆரம்பத்தில் சில வரிகளுக்குப்பின்

“இவைகளின் விரிவைக் கலியனருள்பாடு ப்ரபந்தநிர்வாஹம் பன்னீராயிரப்படி மூவா யிரப்படி குருபரம்பரா ப்ரபாவம் நாலாயிரத்தனியன் வியாக்கியானம் ஆகிய இவை களிற் பறக்கக் கண்டு கொள்க.”

என்றெழுதப்பட்டுள்ளது. மேலெடுத்த வாக்யத்தில் பறக்க என்றே இவர்கள் எழுதியும் அச்சிட்டு யிருப்பது. (விரிவாக) என்று பொருளாகில் (பரக்க) என்று இடையினரகரமிட்டு எழுதியிருப்பார்கள். ‘காற்றிலே பறந்தோடும்படி’ என்னும் பொருளையே இவர்கள் விவகித்தார்களென்பதை தெய்வம் வ்யக்தமாக்கி வைத்தது. அது கிடக்க. மேலே உதாஹரித்த வாக்யத்தில் கலியனருள்பாடு என்றும், ப்ரபந்த நிர்வாஹம் என்றும், பன்னீராயிரப்படி மூவாயிரப்படி யென்றும், நாலாயிரத்தனியன் வியாக்கியான மென்றும் சில புத்தகங்கள் காட்டப் பட்டிருக்கின்றன. அவற்றில் கலியனருள்பாடு என்பது பெரியவாச்சான்பிள்ளை யருளிச் செய்ததாக ப்ரஸித்தம். அதில் இவர்களுடைய பொய்யுரைகளுக்கு ஆதாரலேசமும் கிடை யாது. இருந்தால் அந்த கலியனருள் பாட்டை அடுத்த ந்ருணிம்ஹ ப்ரியா பத்ரிகை வெளியிடட்டும். ப்ரபந்த நிர்வாஹம் என்று காட்டப்படுகிற மஹாவிந்தமும் ந்ருணிம்ஹ ப்ரியா விலேயே நறுமணம் கமழட்டும். பன்னீராயிரப்படி யென்பது வைதிக புத்ரவத் பிறப்பகத்தே மாண்டொழிந்ததாக இவர்களே எழுதி முடித்திட்டார்கள். மூவாயிரப்படி குருபரம்பரா ப்ரபாவத்தை ஸ்ரீ பரகால மடம் அச்சிட்டு வைத்தது. அது படுகிறபாடு (ஸ்ரீராமாநுஜன்

140ல் வெளி வந்த) ராமசாமி ராமாயணத்தில் கண்டிருப்பதே. அந்த மடம் அதைத் தவறாக அச்சிட்டுவிட்ட தென்றால் இனி இந்த மடம் தவறின்றிக்கே ஒழுங்காக அச்சிட்டு வெளியிட்டும். அதுகாறும் அதைப்பற்றின பேச்சு வேண்டா. பிறவாதவர்களையும் பிறந்து முடிந்து போனவர்களையும் ஸாக்ஷியிடுவது பரிஹாஸ்ய மென்பதை அறியார்களா இவர்கள்?

முடிவாக, நாலாயிரத்தனியன் வியாக்கியானமென்று ஒன்று காட்டப்படுகிறது. அது யார் செய்தது? எங்குள்ளது? வஸ்து உள்ளதானால் அதையும் ந்ருஸிம்ஹப்ரியாவே வெளியிட்டும். எழுதத் தெரியாதவர்களையும் 'ஸ்ரீமதே வேதாந்தகுருவே நமஹா' என்று நீட்டுமவர்களையும் எழுதக் கிளப்பிப் பத்ரிகையை ரஸா பாஸமாக்குவதற் காட்டிலும் முன்னோர்கள் எழுதிவைத்திருப்பதாக இவர்கள்தாம் காட்டுகிற நூல்களை சுத்த சூதியாக வெளியிட்டுப் பத்ரிகையை ஸுமநோமநோஹமாக்குவது நலமன்றோ!

நாலாயிரத்தனியன் வியாக்கியானம் தங்களுக்கு முன்டென்று காட்டிக்கொள்ள விரும்பிய இவர்கள் ராமாநுஜ தயாபாத்ரத்தனியன் வியாக்கியானத்தைத் தமிழ் தெலுங்கு லிபிகளில் அச்சிட்டு வெளியிட்டிருக்கிறார்களே; அதிலிருந்து கக்கின சாயம் பலகால் வெளி வந்துளது. அதன் ஸாரம் கேளீர்; ராமாநுஜ தயரபாத்ரத் தனியன் நவீனமன்று, புராதனமே யென்று இவர்கள் வாதிக்கும்போது ஒரு காரணம் வெளியிட்டார்கள்: அதாவது, இந்தத் தனியனுக்கு வாத்திய அஹோபிலா சாரியர் என்பவர் வியாக்கியானம் செய்திருப்பதாகவும், அவர் ஐந்துறு வருஷங்களுக்கு முற்பட்டவ ரென்றும் ஆகவே இத்தனியன் நவீனமாயிருக்க முடியாதென்றும் எழுதினார்கள். அந்த வாத்திய அஹோபிலாசாரியர் செய்த வியாக்கியானம் அச்சிடப்பட்டிருக்கிறது. அதில் அவருடைய அழகை ஸ்பஷ்டமாகக் காண்கிறது. அதாவது, இந்த ராமாநுஜ தயாபாத்ரத் தனியன்தான் கோவில்களிலெல்லாம் சொல்ல வேண்டும்; ஆனால் இதைச் சொல்லாமல் வேறு தனியனே [ஸ்ரீசைலேச தயாபாத்ரத் தனியனே] எங்கும் வெற்றிபெற்றிருப்பதானது கவியின் கோலாஹலம்; பொருமைக்காரர்களின் துஷ்ட சேஷ்டை என்று நினைத்திருக்கிறார். இதனால் இந்தத் தனியனுடைய பங்கமே அவராலும் வெளியிடப்பட்டதாயிற்று. உண்மையில் அந்த அஹோபிலாசாரியார் சில வருஷங்களுக்கு முன்பிருந்தவரே பொழிய 500 வருஷங்களுக்கு முன்பிருந்தவருமல்ல. இந்த பாத்ரத் தனியனைப் புராதனமென்று காட்டிக்கொள்வதற்கு இவர்கள் படுகிறபாடு வாசாய கோசாயம். எப்பாடு பட்டாலும் அது நவீனமென்பதே கல்வெட்டாகி நிற்கிறது. ராமாநுஜர பாத்ரம் ஓரிடத்திலும் செல்லுபடியாகவில்லை யென்றும் எங்கும் ஸ்ரீசைலேச தயாபாத்ரமே ஒங்கிவருகிற தென்றும் ஸ்பஷ்டமாக வெடுத்துக்காட்டி, தென்கலையார்களை எம்பெருமான் தீவ்ரமாக தண்டிக்க வேணுமென்று பெருங்குரலிட்டு அழுதிருக்கிற வாத்திய அஹோபிலாசார்யருடைய வியாக்கியானத்தைக் கண்ட பாடம் செய்து ஸதா அநுஸந்திப்பதுதான் இவர்களுக்குத் தஞ்சமாகக் கடவது. 'அந்த வாத்திய அஹோபிலாசார்யர் பரகாலமடத்துப் பதினேந்தாவது பட்டக்காரரிடத்தில் காலகேஷபம் செய்தவர்' என்றெழுதுகிறது அந்த மடம். அஹோபிலாசார் காலத்தில் ராமாநுஜா பாத்ரம் பங்கப்பட்டதே பொழிய பரிசு பெறவில்லை யென்பதுதான் அவருடைய விபுலநிந்தோக்கிகளால் விசதமாகிறது. ஆக, இவர்கள் காட்டும் நவீனகல்பிதங்களான நூல்களினால் இவர்களின் பங்க மொழிய வேறென்றும் தேறாதென்பது வெளிப்படை.

தாதாசாரியர்கள் ஸ்ரீபெரும்புதூர் எம்பெருமானார் ஸன்னிதியில் மௌரவமாக மரியாதைகளை யநுபவித்துக் கொண்டிருந்த காலத்தில் [அதாவது, மணவாளமாமுனிகளிடத்தில்

த்வேஷம் கொள்ளாமலும் அபசாரப்படாமலுமிருந்த காலத்தில்] *சீராருமெதிராசர் திருவடி-
கள் வாழி* இத்யாதிகளான வாழி திருநாமப் பாசுரங்கள் மூன்றையும் கோஷ்டியார்
ஸேவிக்கும்போது அஸூயை கொள்ளாமல் ஆசீரம் காட்டி வந்தார்கள். கண்டா சேஷா
சாரி கலஹங்களுக்குத் தொடக்கம் செய்த காலத்தில் இந்த வாழி திருநாமப் பாசுரங்கள்
மணவாள மாமுனிகளருளிச் செய்த ஆர்த்திப் பிரபந்தத்திலுள்ளவை யென்றறிந்து, இவை
இங்கே புதிதாகச் சொல்லப்படுகின்றன வென்று ஆசுஷேபித்தும், தான்வேறு ச்லோகங்கள்
சொல்லிக் கூச்சலிட்டும், இதற்காக 40 ரூ. அபராதம் விதிக்கப்பட்டுச் செலுத்தி முடிந்தார்.
இதெல்லாம் நியாயாலய ரிகார்டுகளில் அசைக்க முடியாதபடி ஏறியுள்ளவை. இந்த பிரபந்
தாநுஸந்தான தீபிகை யெழுதுவது என்னவென்றால்

“முன்னொருகால் பிள்ளான் ஆச்சான் ஆண்டான் இவர்களருளிச்செய்த *சீராருமெதி-
ராசர்* அறுசமயச் செடி *சங்கராபாஸ்கா* ஆகிய இம்மூன்று பாட்டுகளையும்
ஸ்ரீபெரும்பூதூரில் நித்யமாக அநுஸந்திக்கும்படிக்கு நைரூபாசாரியரும் ப்ரமதந்த்ர
ஸ்வதந்த்ர ஜீயரும் கட்டினையிட்டதாக”

எழுதுகிறது. வெட்கம் சிக்கமென்பது இப்படியும் மறைந்தொழியுமா? இதற்குமேல்
“*கோதை பிறந்தவூர்* பாதகங்கள் தீர்க்கும்* என்கிற இரண்டு பாசுரங்களைத் திருப்
பாவை நாள் பாட்டு சாத்தினபின்பு சில திவ்ய தேசங்களில் அநுஸந்தித்துக்கொண்டு
வருகிறார்கள். அங்குள்ளார்களும் தேசிக ப்ரபந்தம் சாத்தும்போது அவ்விரண்டு
பாசுரங்களை அநுஸந்தியாமல் திருப்பாவை நாள்பாட்டுக்குப் பின்பு தேசிகர் பிரபந்தத்
தையே சாத்திக்கொண்டு வருகிறார்கள்”

என்றெழுதுகிறது. இந்த வாக்யத்திற்கு ஏதேனும் அர்த்தமுண்டோ? சில திவ்ய தேசங்க
ளென்றால் அவை எவை? அங்குள்ளார்களுமென்பதனால் விவக்ஷிதர்கள் யார்? என்று விசாரங்
களைச் செய்தால், சில தேவாலயங்களில் இவர்கள் ஈட்டிப் போட்டிச் சண்டை தொடங்கின
காலத்தில் பிரபந்தசாரம் பிள்ளையந்தாதி முதலானவை போலே இந்த தீபிகையும் கல்பித்
தெழுதிவைக்கப்பட்ட தென்பது நிஸ்ஸந்தேஹமாக விளங்கும். (17.)

18. பதினெட்டாவது உபத்யாஸம்.—யதிகளின் ஸஞ்சாரப்பெருமை.

“ஸ்ரீ அழகிய சிங்கரின் ஸஞ்சாரக்ரமம்” என மகுடமிட்டுப் பிரசுரம் செய்துள்ளதொரு
சிறுவியாஸத்தில்—, 11-9-60 தேதியில் குடவாசல் திருவாரூர் போவதற்கு முன் ஓரிடத்தில்
தங்கினதாக எழுதிவருகையில் அங்கே

“திருவெண்ணாழி ப்ரதக்ஷிணமானவுடன் ஸ்ரீ அழகிய சிங்கர் அரத்தமண்டபம் எழுந்தருளி
யிருந்து.....ஸ்ரீராமாநுஜ தயாபாத்ரம் சொல்லி உபக்ரமித்து நித்யாநுஸந்தானம்
பூரவும் ஸேவித்து முடித்து ப்ரஸாத விநியோகங்களும் ஸ்ரீ வேதாந்த தேசிகன் வாழி
திருநாமம் ஸ்தோத்ரபாடங்களுடன் அதிவிமரிசையாக நடந்தேறியது”

என்றெழுதப்பட்டுள்ளது. இங்கே ஒரு கதை நினைவுக்கு வருகிறது. ஒருவர் ஆங்காங்கு
நடக்கும் ததீயாராதன கோஷ்டிகளில் புஜிக்கப் போவாராம். அநபிஜாதரான அவரை
ஓரிடத்திலும் பங்க்தியில் சேர்த்துக்கொள்ளாமல் நடையிலே உட்காரவைத்துச் சோறிடுவர்
களாம். அந்த அவமானம் பொறுக்கமாட்டாத அவர் ஒன்று செய்தாராம்; அஃதென்ன
வென்றால், யாராவது அவருடைய க்ருஹத்தில் வந்து ‘அவர் இருக்கிறாரா?’ என்று
வினவினால் “உள்ளே முதல் பங்க்தியில் அமுது செய்து கொண்டிருக்கிறார்” என்று விடை
கூறும்படி தேவியாருக்கும் மக்களுக்கும் கட்டினையிட்டு வைத்தாராம். அதன்படி அவர்கள்,

யார் எந்த ஸமயத்தில் வந்து கேட்டாலும் “உள்ளே பெருமாள் ஸன்னிதியில் முதல் பங்க்தியில் அமுது செய்து கொண்டிருக்கிறார் ஸ்வாமி” என்று விடை கூறிக்கொண்டிருப்பார்களாம். இக்கதை மெய்யாயிருக்குமோ என்கிற நமது நெடுநாளை ஸந்தேஹம் தீர்ந்து விட்டது. இவர்கள் கல்பித்த பாத்ரத்தனியனில் ஸ்ரீராமாயொமம் இல்லையே யென்கிற குறையையும் இவர்கள் எளிதாகத் தீர்த்துக் கொண்டாரானார்கள் “ஸ்ரீராமாநுஜயபாத்ரம் சொல்லி உபக்ரமித்து” என்று உம்வீரமாக வெழுதியதனால். (18)

19 பத்தொன்பதா முபந்யாஸம்—சுடராழிவ்யாஸவிம்சம்.

இதே ந்ருஸிம்ஹப்ரியாவில் “சிறிய திருமடல் பாடல்கள்” என மகுடமிட்டுப் பிரசரம் செய்யப்பட்டுள்ள வியாஸம் வெகு அற்புதமானது. இதை யெழுதினவருடைய பெயர் சுடராழி யென்பதாம். D. T. என்பவர் திருமடல்களைப் பலபாட்டுக்களாகப் பிரித்துக் காட்டிச் செய்த மஹோபகாரத்திற்கு இன்னது கைம்மாறென்று தெரியாமல் திகைத்து நிற்கிறாராம் இந்த சுடராழி ஸ்வாமி. தலையல்லால் வேறில்லை யென்கிறார். அவருடைய தலைவிதிக்குத் தப்பிப்பது தவிர வேறில்லை யென்று பொருளா மிதற்கு. ஏன்? அவர்க்கு நியத்ய போக்ய அம்ருதமாக அவதரித்துள்ள உபந்யாஸ விம்சதியை நிச்சலும் அவர் திருச்செவி சாத்தும்படி வாசிப்பது தக்க கைம்மாறு செய்ததாகுமே. “தமிழிலக்கணப்படி ஒரே பாட்டான சிறிய திருமடலில்” என்று தமது கையாலெழுதிக் கொண்டே காடுபாய்ந்து எழுதுவதும் ஒரு தலைவிதிதான். மடலூர்ப்புகுந்த ஆழ்வார் இலக்கணவரம்புக்கு உட்பட்டுப் பாட்டுடியாமல் போய்விட்டதாம். கைக்கிளைக்காமல் கொண்டு ஆழ்வார் புலம்புகிறாராம். அதனாலும் திருமடலைப் பலபாட்டுக்களாகவே பிரிக்க வேண்டுமாம். முடிவில் எழுதுகிறார்கள்—

“மடல்களைப் பலபாட்டுகளாகப் பிரித்தது ஒருவகையில் தகும் என்று பெருமாகோயில் பிரதிவாதி பயங்கரம் ஸ்ரீ அண்ணங்கராசாரியர் ஸ்வாமியும் இசைந்துள்ளார்” என்று. இந்த ஒரு அஸ்த்ரமே போதுமேயிவர்களுக்கு. இதையே கொட்டை கொட்டையான எழுத்தில் அச்சிட்டு ஊர்தோறும் வீதிதோறும் ஒட்டவைத்து க்ருதக்ருதயர்களாகலாமிவர்கள். (19)

20. இருபதாவது உபந்யாஸம்—நிகமனம்.

இந்த உபந்யாஸ விம்சதியின் முகவுரைக்கு முன்னே (ஸ்ரீ ராமாநுஜன் 140ல் பக்கம் 6ல்) “முடிவாக இந்த விஷயமொன்று கவனிக்கத்தக்கது” என்று மகுடமிட்டு நானெழுதியிருப்பதை மீண்டும் இங்கு நினைப்பூட்டுகிறேன். அதாவது,

“மாத்வ மடங்களில் உடுப்பி ஸ்ரீபண்டாரகேரி மடமென்பது ஒன்று. இந்த மடாதிபதி தற்காலம் பெங்களூரில் வாழ்கிறார். அங்கிருந்து நேற்று 1—9—60 தேதியில் ஸம்ஸ்க்ருத பாஷையில் ஒரு சிறு விளம்பரமச்சிட்டு நாடெங்கும் பிரசரம் செய்திருக்கிறார். விஷயமென்ன வென்றால், ப்ரஹ்ம ஸ்ரீ அனந்தக்ருஷ்ணசாஸ்திரிகள் மத்வமத க்ரந்த மொன்றை துஷித்து ஏதோ எழுதி யிருக்கிறாராம். அது விரைவில் கண்டிக்கப்படுமென்று எழுதிவிட்டு

“ஈர் எழுதியிருக்கிற தூஷணைகளை பண்டிதர்களின் முன்னிலையில் ஸரியானதென்று ஸ்தாபித்து விவோரானால் ஒவ்வொரு தூஷணத்திற்கும் ஆயிரம் ரூபாய் வீதம் த்ரவிய ராசியை உமக்குப் பரிசளிக்கக்கடவோமென்று ப்ரதிஜ்ஞை பண்ணுகிறேம்தனால்”

என்று தெரிவித்திருக்கிறார்கள் அந்த மாத்வ மடாதிபதிகள். நாமும் (P.B.A.) இப்படி

ப்ரதிஜ்ஞை பண்ணத் தடையில்லை. ஆனால் மடாதிபதிகளைப்போல் பொருட்குவியல் கொடுக்க சக்தியில்லை. அதற்கு பதிலாகப் பலநூற்றுக் கணக்கான தோப்பிக்கணம் ஸன்னிதி வீதியில் போடத் தடையில்லை. ஸ்ரீ. D. ராமஸ்வாமி ஐயங்கார் தாம் எழுதி யிருக்கிற தென்னாசார்ய தூஷணைகளைப் பண்டிதர்கள் முன்னிலையில் ருஜுப்படுத்தினால்.

- (1) தேசிகர் காலத்தில் ஸ்ரீரங்கத்தில் ஆசார்யபதவியில் வாழ்ந்தவர்களுக்கு ஸ்ரீபாஷ்ய பரிசயம் கிடையாது. (2) அந்த ஆசார்யர்களும் தச்சிஷ்யர்களும் தேசிகளைப் பல வகையாக ஹிம்ஸித்தார்கள். (3) ஆசார்ய ஹ்ருதயகாரர் பொருமைகொண்டு தேசிக னோடு போட்டியிட்டார். (4) திருவாய்மொழியின் வியாக்கியானங்களான 9, 12, 24, 36 ஆயிரப்படிகளிலுள்ள தோஷங்களை யெல்லாம் தேசிகர் களைந்துவிட்டார்.

என்று இவர் (D. R.) எழுதியுள்ள இந்த நான்கு தூஷணைகளை இவர் ஸமர்த்திக்க முன் வருவாரா? சே. கி. வ. என்றும், ஐயா, ஸ்ரீநி.... என்றும் அபத்தக்கையொப்பங்களை அறவே விட்டொழித்து நேரான பெயருடன் நேர்மையாக விஷயம் சொல்லுவாரா? ஸ்ரீ காஞ்சி P. B. அண்ணங்கராசாரியர், 3-9-1960." என்றெழுதியிருந்தோம்.

மேலே உதாஹரிக்கப்பட்ட மாத்வமடாதிபதியின் விளம்பரத்தைக் கண்ட ப்ரஹ்மஸ்ரீ அனந்தக்ருஷ்ண சாஸ்த்ரிகளவர்கள் 12-9-60 தேதியில் பெங்களூரில் அந்த மடாதிபதியிடம் நேராகச் சென்று இரண்டு நாள் அங்கே வலித்து அந்த மடாதிபதிகளிடம் வார்த்தையாடி "இப்போது எனக்கு அவகாசமில்லை; நான் காஸீபூஜம் போகவேண்டியிருக்கிறது; எட்டு மாதங்கள் எனக்கு அவகாசமளிக்கவேணும்; அடுத்த ஜூன் மாஸத்தில் நாம் ஸாஸ்த் ரார்த்த அமைதி வைத்துக் கொள்ளலாம்; இப்போது எனக்கு ஸௌகரியமில்லாமையால் செலவு பெற்றுக்கொண்டு போகிறேன்" என்று சொல்லிப் புறப்பட்டுப் போனார். இதை அந்த மடாதிபதிகள் 12-10-60 தேதியினன்று ஸம்ஸ்க்ருத பாஷையில் அச்சிட்டு வெளியிட்டிருக்கிறார்கள். அதில் எழுதியிருப்பதாவது, 'சாஸ்த்ரிகளே! நீங்கள் காலதாமதம் செய்வதை நாம் ஒப்புக்கொள்ள முடியாது; இதை நேரிலேயே சொல்லியிருக்கிறோம்; இப்போது பலரறியப் பிரசாரமும் செய்கிறோம்.' இத்யாதிகள் எழுதியிருக்கிறார்கள். இந்த மடாதிபதிகள் முதன் முதலாக வெளியிட்ட விளம்பரத்தை ஸ்ரீ அனந்தக்ருஷ்ண ஸாஸ்த்ரிகள் அலக்ஷியம் செய்யாமல் 'நாம் பதில் சொல்லித் தீரவேண்டியது அவசியமே' என்று தம்முடைய கடமையை யுணர்ந்து மடாதிபதிகளிடம் நேரில் சென்று எனக்கு அவகாச மளிக்கவேண்டுமென்று கேட்டுக் கொண்டது பூர்மாணிகமான் வழி, ருஜுவான் ஸரணி. நம்முடைய ஸம்ஸ்க்ருதத்தையும் ஸாஸ்த்ரிகளையும் வா லாபமொலாபமாக தூஷிக்குமிவர் கள் இத்தகைய பூர்மாணிக ஸரணியை அவலம்பித்து விடையிறுக்க முன்வருமவர்களல்லர். இவர்கள் அஸ்தானே அகாண்டே செய்திருக்கிற தூஷணைகளை உலக முணர எடுத்துக்காட்டி யிருக்கிறோம். "அப்படி நாங்கள் தூஷித்தது பிசுதுதான்." என்று கூமை வேண்டுவதோ, "நாங்கள் தூஷித்ததை இதோ ஸ்தாபிக்கிறோம்" என்று பதில் விஷயங்களை யெழுதிப் பிரசாரம் செய்வதோ இரண்டத் தொன்று இவர்களுக்கு உற்றதாகும். செ. கி. வ. என்றும், ஐயா. ஸ்ரீநி என்றும் அபத்தக் கையொப்பமிட்டு அஸம்பத்த ப்ரலாபங்கள் வெளியிட்ட வற்றுக்கு அநுதாபமும் காட்டவேணும். (20)

ஸ்ரீகாஞ்சி. அண்ணங்கராசாரியர் எழுதிய
உபந்யாஸவிம்சதி முற்றிற்று.

Rgd. No. 2975

ஸ்ரீராமா நுஜன்

கிடைக்குமிடங்கள் :—

- (1) க்ரந்தமாலா ஆபீஸ், காஞ்சிபுரம்.
- (2) கராலபாடி ராதாகிருஷ்ணய்யா,
229, கோவில்கம்ப நாயகன் தெரு, மதராஸ்—1
- (3) G. ரங்கைய நாயுடு,
26, குருவப்ப செட்டி தெரு, சிந்தாத்ரிபேட்டை, மதராஸ்—2
(இவர் சென்னையில் பிரசாரம் செய்ய நியமிக்கப்பட்டவர்.)

If un-delivered please return to:

P. B. ANNANGARACHARYA,
L. KANCHEEPURAM.

Vangeepuram Raghava
charya Swamy

MELKOTE (MYSORE)

Edited and Published by P. B. Annangaracharya Swami
for Madras Satgrantha Prakasana Sabha.

Printed by T. A. P. Srinivasavaradan at Sri Venkateswara Press
Sannidhi Street, L. Kancheepuram.